

श्रीः
श्रीवात्स्यवरदगुरु-
(ஶ்ரீவாதுவர் அம்மாள்)
विरचितः

तत्त्वसारः

—०—०—
उभयवेदान्तग्रन्थमालासंपादक-
अभिनवदेशिक (उत्तमूर)
श्री-वीरराघवाचार्यविरचित-
वात्स्यवरिवस्याख्यव्याख्यासमेतः
तदीयशताभिषेकमहोत्सवे
प्रकाशितः

TATTVASARA
BY
SRIVATSYA VARADA GURU
with
A New Sanskrit Commentary
VATSYA VARIVASYA
of
Sri Abhinava Desika Uttamur
Viraraghavacharya

Published on
Satabhishekam Day 10—2—1977

Price]

[Rs. 8/-

7

MAR -- 1979

78-902572

Varadācārya.

धीः

[Tattvasāra]

श्रीवात्स्यवरदगुरु-
(नृदातुां अडमांनं)

विरचितः

तत्त्वसारः

—०—०—

उभयवेदान्तग्रन्थमालासंपादक-

अभिनवदेशिक (उत्तमूर)

श्री-वीरराघवाचार्यविरचित-

वात्स्यवरिवस्याख्यव्याख्यासमेतः

तदीयशताभिषेकमहोत्सवे

प्रकाशितः

TATTVASARA

BY

SRIVATSYA VARADA GURU

with

A New Sanskrit Commentary

VATSYA VARIVASYA

of

Sri Abhinava Desika Uttamur

Viraraghavacharya

Published on

Satabhishekam Day 10—2—1977

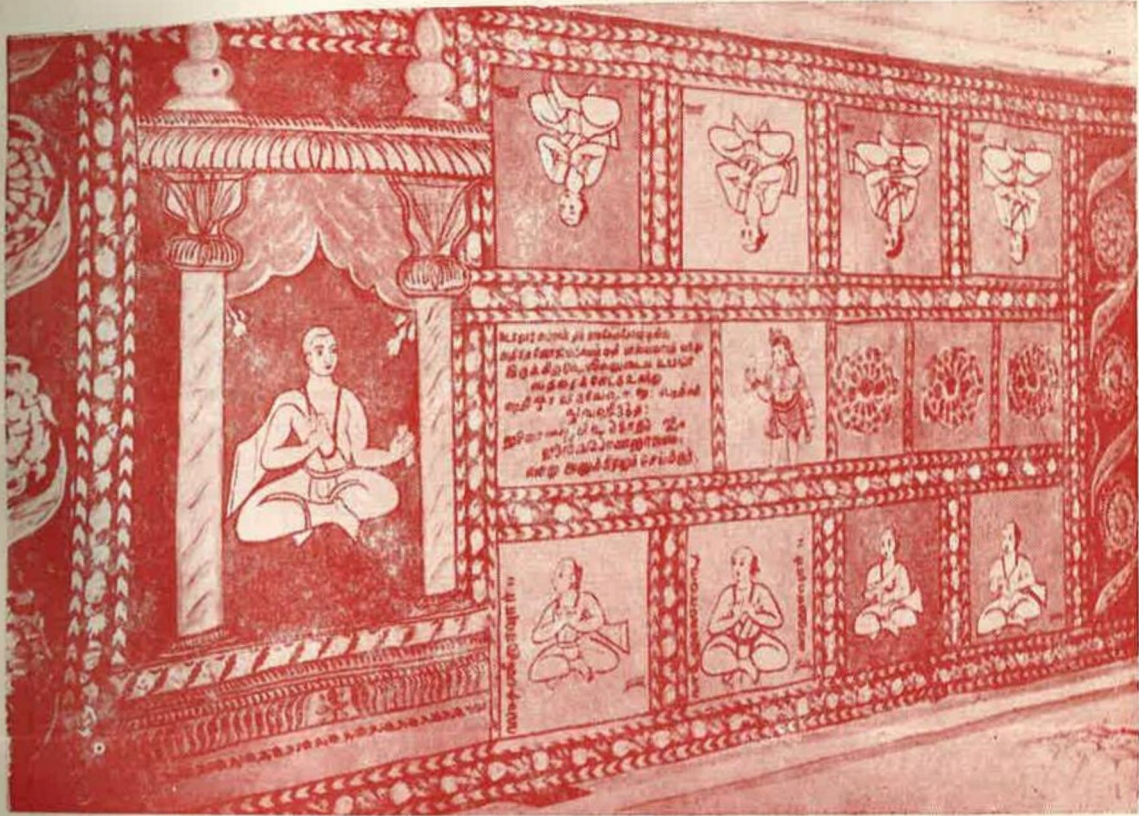
Price]

[Rs. 8/-

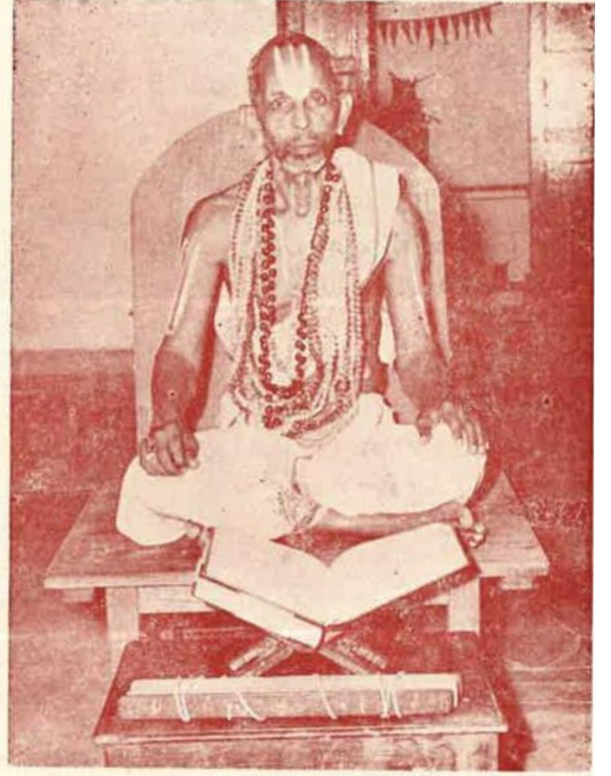
B132
A35 V34
1977
Orien
Sans

Copies can be had of
UBHAYA VEDANTA GRANTHAMALA
25, Nathamuni Street
T.Nagar, Madras-17

ஸ்ரீகாஞ்சி அத்திகிரி என்னும் திருமலையின் மேல் வரதராஜன் கர்ப்பக்ருஹத்திற்குக்
கிழக்கிலுள்ள மண்டபத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள ஸ்ரீநடாதூர் அம்மாள் காலகேசுப
கோஷ்டி. அப்புள்ளார், ச்ருதப்ரகாசிகாசார்யர் முதலானோர் சிஷ்யர்கள்.
ஐந்துவயதான தூப்புல் பிள்ளைக்கு அனுக்ரஹம் செய்யும் காட்சி.

ஸ்ரீ. உ. வே. வாத்தீய வீரராகவார்யமஹா தேவ
சதாபிஷேக நன்னாள் 10-2-77 தை ஸ்வாதி

ஸ்ரீ:

முகவுரை

ஸ்ரீவாத்ஸ்யவாதகுரு என்றும் நடாதூர் அம்மானென்றும் ஸுப்ரஸித்த ரான ஆசார்யன் அருளிச்செய்த க்ரந்தங்களில் தத்துவஸாபமென்பது மொன்று. பொதுவாக கோத்ரங்கள் எல்லாமே ரிஷிகள் ஸந்ததி மூலமேற் பட்டதால் மிக்க மதிப்புற்றனவாம் அவற்றில் வத்ஸகோத்ரத்திற்கு உள்ள மேன்மையை மிகவும் புகழ்ந்து எழுதுகின்றனர். இந்த ஸ்ரீவத்ஸகோத்ரத் திற்கு ப்ரவரங்களான மஹர்ஷிகள் ஐந்து பேர். மற்ற கோத்ரங்களில் ரிஷிகளாயிருப்பவரின் எண்ணிக்கை இதைவிடக் குறைவே. அவ்வைந்தை பார்க்கவ, ச்யாவன, ஆப்நவாந-ஐளர்வ-ஐாமதக்ந்ய என்பர், முதல்வரான ப்ருகுமஹர்ஷியை வேதங்களும் புராணேதிஹாஸங்களும் பரக்கப் பேசும். மற்றவரையும் வேதமோதுகிறது. —**அர்ச்சுயாஸ்திமஸானாதாஹே** (ரிக்வேதம். 8-102-4) ஐளர்வரும் ப்ருகுவும் அப்நவாநரும்போல் அக்னியை அழைக் கிறேன் என்கிறது. **பஜாஸ்ச் சமதானிநாம்** என்னும் வாக்யம் ஐமதக்னி வரை யிலான ஐவரையும் கொண்ட ஸ்ரீவத்ஸகோத்ரத்தினர் ஹோமம் செய்யும் போது மற்றவரைவிட அதிக பாகம் அளிப்பரென்கிறது. இவர் அளிப்பதில் பெறுகிறவர் அதிக ஆவலுடையவர் போலும். ப்ருகு என்பவர் வீரவைஷ்ணவ ரென்பதை தக்ஷபஜ்ஞாதிவிருத்தாந்தங்களினின்று தெளியலாம். இலக்ஷ்மி தேவி இவருக்குப் பெண்ணாக அவதரித்து விஷ்ணுவை மணந்தவள், அதனால் இப்ருகு விஷ்ணுவுக்கு மாமனாராகிறார். **பார்ஷி** என்று இலக்ஷ்மிக்குப் பெயர். **பூரி: ஷாயிர் சமு:பந** என்றனர் பராசரர். இவரைக்கொண்டே எல்லா ரிஷிகளும் விஷ்ணுவே பரதேவதை பென்று நிர்ணயம் செய்துகொண்டனரென் பதும் புராணப்ரஸித்தம். **மஹர்ஷிர் பூராத்ம** என்று ஸ்ரீபகவானும் கீதையில் அருளினார். இவருக்குப் பல பத்திகளில் புலோமா என்னும் அழகி ஒருத்தி யென்றும் ரிஷி ஸ்நாநத்திற்குப் போயிருந்தபோது ஸமயம் பார்த்து அரக் கன் உட்புகுந்ததாகவும், காவலாயிருந்த அக்னி சரியாக நடந்து கொள்ளா மையால் அரக்கன் அவளை யபஹரித்ததாகவும் அவள் பூரணகர்ப்பிணியான படியால் சிறிது தூரத்திலேயே அச்சத்தினால் ப்ரஸவித்துவிட்டதாகவும் அக் குழந்தையின் கண்ணொளி பட்டமாத்நிரத்திலே அரக்கன் மாண்டானென் றும் அப்படி அவர் கர்ப்பத்தினின்று விழுந்ததால் ச்யவனரென்று அழைக் கப்பெற்றாரென்றும் மற்றும் எல்லா ரிஷிகளுடைய வரலாற்றையு மெல்லாம் விரோதிக்குத்வருஷத்திய ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹப்ரியாவில் நாவல்பாக்கம் தஞ்சை மீமாம்ஸாசிரோமணி ச்ரீதேவநாததாதாசார்யர் எழுதியிருக்கிறார்.

ஐளர்வர் தம் தாயின் கர்ப்பத்திலே யிருந்தவர் க்ஷத்ரியர்களிடம் அச்ச முற்ற தாயின் இஷ்டப்படி வயிற்றை விட்டு அவளுடையதொடையினுள் வெகு வருஷம் மறைந்திருந்து பிறந்ததால் (ஊரு-தொடை) ஐளர்வரென்ற பெயர் பெற்றார். ப்ருகுமஹர்ஷி அக்னியினிடம் பூரணஸ்தேஹத்துடன் இருந்

ததாலே அக்னி, தான்செய்த தவறுதலுக்காக சபித்தாலும் அவரிடம் ப்ரீதியை விடவில்லை, ஐமதக்னிவரையில் எல்லாரிடம் ப்ரீதியுடன் இருந்தானென்று முன்குறித்த வேதவாக்யத்தினின்றே விளங்கும், ஐமதக்னி என்பதற்கும் வளம் பெறும் அக்னியுடையவர் என்றே பொருளாகையால் இது வியக்தமாகும்.

இவர்களை ப்ரவரங்களாகக் கொண்ட கோத்தரத்திற்கு உள்ள ச்ரீவத்ஸ மென்கிற பெயரினால் மற்றொரு மஹர்ஷியின் சேர்க்கை வெளியாகிறது. இவருடைய சரித்ரத்தை நடாதூரம்மாளின் வம்சத்தினர் வரதாப்யுதயகால் யத்திற் குறித்திருக்கிறார்கள். "ஸத்யலோகத்தில் பிரமன் ஸதஸ்ஸரில் தூர்வாஸ முனிவர் மந்தபாலரென்ற முனிவரோடு வாதம் செய்யும்போது ஸாமகானம் தவறாகச் செய்ததால் அப்போது எல்லோரும் ரிஷியினிடம் அச்சத்தினால் அடக்கமா யிருந்தும் ஸரஸ்வதி சிரித்தாள். அதன்மேல் முனிந்து மனிதவுல கில் அவள் பிறக்கும்படி சபித்தார். பிரமன் வருந்தி, ஸரஸ்வதிக்கு ஸாவித்ரி யையும் துணையாக அனுப்பி இருவரும் மனிதவுலகிற் பிறந்து பிறகு வாருங் கள். ஸரஸ்வதி யானவள் புத்ரன் பிறந்தவுடன் முகத்தைக்கண்டு வந்து விட்டுமென்று கூறியனுப்பினார். ச்யவனமஹர்ஷியின் குமாரரான ததிசிக்கு பத்னியானான். ஸாவித்ரியும் பிறந்து ததிசியின் மித்ரோஜாவான பார்க்க வுக்குப் பத்னியானான். ஸரஸ்வதியின் குமாரர் ஸாரஸ்வதர்; ஸாவித்ரியின் குமாரர் வத்ஸர். ஸரஸ்வதி மகனின் முகம்கண்டதும் ஸாவித்ரியினிடம் அவள் மகனோடு தன் மகனையும் வளர்க்கச் சொல்லிவிட்டு ஸத்யலோகம் சென்றாள். இந்த ஸாரஸ்வதரே ஸாரஸ்வதவ்யாகரணம் செய்தவர். இந்த வத்ஸரே ஸ்ரீவத்ஸ வம்சம் என்ற பெயருக்குக் காரணமானவர்" என்பது அதன் சுருக்கம். இங்கே தைத்திரீயத்திலே ஸாரஸ்வதபாடமென்று இப்போது அத்யயனத் திலிருப் பது ஸரஸ்வதியின் குமாரரான ஸாரஸ்வதர்மூலமென்றும் தகப்பனார் வேதம் ஒதுவிக்கும் போது அடித்ததால் ஸரஸ்வதி தனியாக வேறு வேத சிகைப் பண்ணி வைத்தாளென்றும் சொல்லுமவர்கள் அந்த ஸரஸ்வதியை தூர்வாஸச் சாபத்தினாலே வந்தவளாகவே தைத்திரீயவேத பூமிகையில் வரைந்திருக்கிறார்கள். அதனால் தைத்திரீயஸாரஸ்வதபாடம் கூட இந்த ஸாரஸ்வதரால் என்னலாம் போலும். அவரோடு வளர்ந்த வத்ஸரை மிக்க மதிப்புற்ற ப்ருகு முதலானவர்களுக்குமேலாக மதித்திருப்பதால்தான் ஸ்ரீவத்ஸ கோத்ரமென்று பெயராம். சோணநதிக்கரையில் ப்ரீதிகூடமென்ற இடத் தில் க்ருஹஸ்த்தராய் வத்ஸர் விளங்கியிருந்ததாக வரையப்பெற்றிருக்கிறத இவர் திருமாவின் திருமார்பின் மறுவான ஸ்ரீவத்ஸத்தின் அவதாரமாகையால் இவருக்கு மேன்மை மிக்கதாகுமென்பர். இப் பெருமை இந்தகோத்ரத்திற்கே உள்ளது. ப்ருகுமஹர்ஷிக்குப் புதல்வியாகத் தோன்றிய ஸ்ரீதேவி ப்ரதை களின் பரிபாலனத்திற்காக அலர்மேல்மங்கையாகத் தோன்றியது போல் தன் ஸ்த்தானமான ஸ்ரீவத்ஸமென்கிற மறுவானது மூலப்ரக்ருதிக்கு அபிமான யான தித்யஸூரியான படியாலே அவரை இந்த வத்ஸமஹர்ஷியாக அவர்

சிப்பித்துப் ப்ரக்ருதிக்குள்ள ரஜஸ்தமோகுணங்களைக் குறைத்து ஸத்துவ குணத்தை வளம் பெறச்செய்து உலகில் நல்லறிவை நன்கு பரவச் செய்தாள். அதனாலேயே இந்த வம்சத்தினர் வால்மீகி, ததீசி, பரசுராமர், மார்க்கண், டேயர், உதங்கர், செளனகர், சாணக்யர் போன்ற மஹாக்ஞானிகள் வத்ஸகோத்ரத்தினரே உலகில் அதிகமாயிருக்கின்றனர். இவ்வத்ஸமுனிவருடைய பெருமைகளையும், இவர்திருத்தகப்பனாரான பார்கவர் ஐமதக்னியா வேறொருவரா; இவருக்கு ஐமதக்னிமுதலானப் ப்ரவரங்களோடு எவ்வித ஸம்பந்தமென்பதையும் தெளிய வேறுநூல்களைக்கண்டு ஆராய்வதற்கு இப்போது அவகாசமில்லை; கண்டவர் மூலம் தெரிந்து கொள்க. அத்தகைய வம்சத்திலே யோகமும் ஞானமும் தொடர்ந்த சிறந்த ஸந்ததியிற் சேர்ந்தவராவர் நம் அம்மாள்.

இந்த ஸ்ரீவத்ஸகோத்ரத்தினருக்கு திருமலை நல்லான் சக்ரவர்த்தி என்ற பிருதுகள் உண்டென்பது தெரிந்தவிஷயம். எம்பெருமானார் ஸ்ரீரங்கத்தினின்று மேல் நாட்டுக்குச் சென்றபோது நடுக்காட்டிலே நல்லான் வம்சத்தாரின் சிடர்களால் ஆரதிக்கப்பெற்று போர உவந்து, "நல்லா! நென்ற காளமேகம் நடுக்காட்டில் வர்ஷித்தது" என்று கொண்டாடினர். திருமலையில் ஸ்ரீநிவாஸனுடைய சங்கசக்ரங்கள் இந்த ஸ்ரீவத்ஸவம்சத்தாரிடமிருந்தவை தம்மிடம் சேர்க்கப்பட்டபோது சர்வைஷ்ணவசக்ரவர்த்திகளென்று இவர்களை எம்பெருமானார் கொண்டாடினர். முன்னமே சக்ரவர்த்தி என்ற பிருதம் திருவேங்கடமுடையான் அளித்ததென்பர். இதுபோல், நடாதூர் என்ற பிருதம் ஒரு வகுப்பினருக்கு ஏற்பட்டது. இவ் அம்மாளின் பிதாமஹராய் எம்பெருமானாரின் பாகினேயரான வரதவிஷ்ணுவாசார்யரின் தகப்பனார் பேரருளாளரென்ற மஹாகாருணிகர் நடாதூரென்ற அக்ரஹாரத்தை ஸ்த்தாபித்தவர். இவர் நாதமுனிகளின் சிஷ்யர்களான கீழகத்தாழ்வான் மேலகத்தாழ்வானென்ற வாத்ஸ்யர்கள் இருவரில் மூத்தவரான வரதாசார்யருடைய ஸந்ததியிற் சேர்ந்தவர். அவ்விருவரும் யோகாப்தி, யோககல்ப்பதரு என்ற க்ரந்தங்கள் இயற்றினார்களென்றும், மூத்தவரின் குமாரர் நிர்மலதாஸர் நாதமுனிகளின் யோகரஹஸ்யத்திற்கு உரையிட்டாரென்றும்; அவர்புத்ரர் ஞானவராஹர் இந்த யோகத்தோடு பாதஞ்ஜல யோகசாஸ்த்ரத்திற்கு ஸமந்வயத்தை வெளியிட்டாரென்றும், அவர்புத்ரர் திருக்குருகைக்காவலப்பனென்பவரோடு யோகம் முடிவுற்றதென்றும் அவர் குமாரரே மஹாகாருணிகரென்பவர் நடாதூர் அக்ரஹாரஸ்த்தாபகரென்றும் வரைந்திருக்கிறார்கள் நடாதூரென்ற சொல்லுக்குப் பொருள் नदं नतिनिमियादुः सद्य श्रीशृङ्गाश्रुजम् । सद्यःश्रुजम् नदोद्वेगं सारिवकाः என்று கூறப்பெற்றது, நடமாவது தாமரை. அதை யுண்பவர் நடாதர்-அதாவது தாமரைபோன்ற திருமால்திருவடியை அனுபவிப்பவர்கள் என்றகாம். இப்பொருள் எளிதில் தெரியாது நகம் நகுமென்று

உரை இயற்றிய பதிப்பாளர்.

एतत्तत्त्वसारमुद्घे निर्वध्य प्रेरयितारः श्री. उ. वे. नाच्चियार्कोयिल, नडादूर-राघवाचार्यस्वामिनः
सहृदयाः । अथ व्याख्याऽपि चिकीर्षिता । पूर्वव्याख्याद्वयापेक्षया अत्र व्याख्यायां विद्यमाना विशेषाः
वाचकैः स्वयमेव सावधानं गणनीयाः ।

॥ तत्त्वसारश्लोकाकारादि ॥

श्लोकारम्भः	श्लोकसं	श्लोकारम्भः	श्लोकसं	श्लोकारम्भः	श्लोकसं
अग्नीषोमीय	70	उनीतं गुरुणा	43	दृष्टानुगुण्य	14
अङ्गुल्या	7	उपात्तेऽपि	45	धिक्कौमारिल	15
अत्र ब्रूमः प्रतीमः	28	एका व्यक्तिषु	87	न खलु कविता	3
अत्र ब्रूमः प्रशस्तिं	17	ऐदम्पर्यम्	98	न द्वैतं प्रतिपाद	50
अथ मनवो	33	ओङ्कारपूर्वकतया	87	नानात्वक्षणिकत्व	56
अथ वेतिपदेन	83	कपिस्वादित्यः	20	नान्यः कश्चित्	81
अथ सुरनर	34	कप्यासं	23	नालं कपिः	21
अधिष्ठाने	64	कमुदकमिह	22	निगमशत	35
अधीत्वं वेद्यत्वे	59	कश्चिज्जल्पति	24	नित्यं क्षित्यादि	18
अन्यत्र व्यवहारतो	5	कस्त्वं तत्त्ववित्	71	नैतत्साधु	94
अन्यस्यादर्शनेन	39	कार्यत्वात् घट	10	पटुतरविग्रहा	81
अप्राप्तत्वात्	74	किं जीवः	95	पन्था बन्धस्य	89
अभावस्याभावो	40	क पथि	2	पुरोवर्तिद्रव्य	62
अरुणाधिकरण	44	क वेदान्ताः	67	पुल्लिङ्गान्तप्रधान-	19
अर्चिरहः	102	क्षमादावंशिनि	12	प्रकाशः कुम्भदौ	61
अस्येयुद्दिश्य	9	गायत्री नाम	27	प्रस्तुत्य रुद्रवपुषः	90
अस्वारस्यचतुष्टयं	80	चिन्मात्र	55	प्रस्तुत्यामृत	76
अहंत्वज्ञातृत्वे	65	छान्दोग्ये	16	प्राणाकाश	97
आथर्वण्या	91	जीवन्मुक्तिमतं	66	भूतानीति पदेन	8
आदावीश्वर	46	तथा हि प्रत्यक्ष	60	भूमाख्यः पुरुषो	29
आदौ मेद	49	तमो नाम	28	मिथ्यात्वं भ्रान्ति	54
इत्युक्तिर्वा	85	दरविकसितं	25	य उक्तो याज्ञिक्याम्	72
इदं मायावादे	88	दुष्कर्मव्यव	48	यच्छोतुर्गृह	100
उक्तं केनचित्	93	दुष्कर्मस्वनि	47	यच्छ्वेताश्वतर	51
उदितमुपासन	92	दृश्यत्वादनुतं	53	यच्छ्वेताश्वतर	78

श्लोकारम्भः	श्लोकसं	श्लोकारम्भः	श्लोकसं	श्लोकारम्भः	श्लोकसं
यच्छ्वेताश्वतरागमः	77	यः प्राबोधि	6	षष्ठ्याऽन्यत्	18
यत्कल्पनालघिम	11	यः स्वार्थेध्वनि	99	सच्च ल्यच्चेति	42
यत्संज्ञामूर्ति	75	रुद्रस्योक्तिः	84	समाख्याः	88
यत्सामान्य	68	रे रे खण्डन	58	संसर्गाभाव	41
यदग्रे जागर्ति	79	वरदाह्वय	104	संस्थानं कलय	36
यदुपनिषद्भिर	97	व्याजहे जगदेक	78	सामानाधिकरण्य	52
यदेदैन्युक्त	80	शेषत्वं ननु	103	सोऽतो हेतुं वक्ति	82
यद् ब्रह्मणो गुण	69	श्रीविष्णुचित्त	1	स्तुतिपरमाद्यमत्र	32
यद्वेदाक्षर	101	श्रुत्वा रुद्रवचः	86	स्वरूपानादित्व	57
यश्चकार यतिराज	4	षट्क्षर्येषु	26		

चैत्रे चित्तोद्भवं काञ्च्यां देवराजगुरोस्तुतम् ।

सुभद्रांशं गुरुत्तंसं वत्स्यं वरदमाश्रये ॥

श्रीः

श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः । श्रीमते वात्स्यवरदार्यमहागुरवे नमः ॥
वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणम् । भाष्यामृतप्रदानात् यः संजीवयति मामपि ॥

श्रीमद्वात्स्यवरदार्यविरचितः

तत्त्वसारः

श्रीविष्णुचित्तपदपंकजसंगमाय चेतो मम स्पृहयते किमतःपरेण ।
नो चेन्ममापि यतिशेखरभारतीनां भावः कथं भवितुमर्हति वाग्विधेयः ॥ १ ॥

श्रीः

श्रीमते श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः । श्रीमते वात्स्यवरदार्यमहागुरवे नमः ॥

तत्त्वसारव्याख्या वात्स्यवरिवस्या

निजं सर्वं जीवं निरवधिदयाशेवधिरमा-
नियोगात् संरक्षन् निवसति वृषाद्रौ विरुवतः ।
य एष श्रीरामानुजनिगमचूडागुरुमुखैः
प्रचार्यं स्वं भावं प्रगुणितयशाश्चं दिशतु नः ॥ १ ॥

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீலக்ஷ்மீஹயவதந பரப்ரஹ்மணே நம:
ஸ்ரீவாத்ஸ்யவரதார்ய மஹாதேசிகாய நம:

நடாதூர் அம்மாள் அருளிச் செய்த
தத்துவஸாரத்தின் மொழிபெயர்ப்பு

ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தரென்னும் எங்களாழ்வானின் திருவடித் தாமரைகளின்
சேர்க்கையை என் மனம் விரும்பியவண்ணமிருக்கிறது. அதைவிட
வேறொன்றால் ஆவதென்? இல்லையேல் = அச்சேர்க்கையோ அதில் விருப்ப
மென்கிற குருபக்தியோ இல்லையாகில், யதிராஜரின் ஸ்ரீ ஸூக்திகளின் கருத்து
எங்ஙனே அறிவிலியாய் அஹங்காரமுமுடைய எனக்குக்கூட வாக்குக்கு
விதேயமாக = வாயால் விரித்துரைக்குமளவுக்கு, ஸ்வாதீனமாகத் தகும்.

वीरराघवसंज्ञेन वात्स्येन व्याचिकीर्ष्यते ॥ ६ ॥

५ अयमर्थः—हिरण्यासुरात् जातः प्रह्लादस्तस्य गृहे इति जगद्विदितम् । नरसिंहस्तु हिरण्यत्यागात्—(सुवर्णदानात्) हिरण्यासुरवधात् तं प्रह्लादमजनयत् । कुतः सर्वेषां हृदि । स्वयं त्रैलोक्यमेतदखिलं नरसिंहगर्भमित्युक्तिविषयोभवन् प्रह्लादश्च सर्वहृदि चकार । प्रह्लादः इष इति विवक्षितार्थः । अस्य इरेः=सिंहस्योपरि गजः स्थितः । काञ्च्यां नृसिंहमन्दिरोपरि हस्तिशैलो वर्तते इति यावत् । अयमसदाचार्यस्माकं वरदमपश्यत् । क्षीरदानेन तं वरं स्ववासं चकार । स्वमाताऽभूत् । पूर्वमेव वात्स्योऽयं इदानीमेतद्वत्स्ववरदस्वबन्धादपि वात्स्यवरदः वरवरदप्रदभ्यासीदिति

पदं एकजप्रतीकाशं तेन संगमाय=दृढसंबन्धाय मम चेतः स्पृहयते तत्पदपद्मसंबन्धं मम मनो वाञ्छ-
तोत्तर्यः । इच्छार्थकस्य स्पृहेः संगमः कर्म । अथापि द्वितीयाविरहः स्पृहियोगे चतुर्थ्या एव साधुत्वात् ।
अत एव स्पृहेरीप्सित इति पाणिनिः । संगमस्पृहौपयिको विष्णुचित्तप्रभावः श्रीनामत एव सुग्रहः ।
अपरिच्छिन्नत्वात् तस्य कतिपयविशेषणमात्रप्रयोगानौचित्यचिन्तया सामान्येन श्रीशब्दमात्रेण निर्देशः । विष्णु-
चित्तनामा प्रसिद्धो गोदाम्बातातपादो दिव्यसूरिरिव तत्त्वस्थापनार्थं परमतनिरासे भगवत्कैङ्कर्ये च प्रवीण इति
नामतो ज्ञेयम् । प्रसिद्धश्चादसीयं श्रीविष्णुचित्तीयमिति श्रीविष्णुपुराणव्याख्यानम् । तद्विष्णुचित्तपदं प्रावण्यरूप-
महिमान्तरमत्र श्रीपददर्शितम् । चेत इति । अहं स्पृहये इत्यनुक्त्वा मम चेतः स्पृहयते इत्युक्त्या
स्पृहातिशयो दर्शितः । कर्तुः इदमहं व्यापारयमिति पश्चात् प्रतिसंधानौपयिकप्रयत्नाभावेऽपि करणानि
स्वयं व्याप्रियेरन् अभ्यासातिशये सतीति प्रतिक्षणमानुभविकमेतत् । अतः स्वकीयस्पृहाभ्यासमूलकत्वात्
मनःक्रियमाणस्पृहायाः स्वस्पृहा अर्थसिद्धा । मनसोऽन्यत्र व्यापृतत्वे स्वस्पृहा स्थिताऽप्यकार्यकरी स्यात् ।
अतोऽप्येवमुक्तिः ॥ अतः-संगमात् परेण-अन्येन किं फलम् । अयमेव फलहेतुः, अन्यत् अफलम् ।
न च, 'कृष्ण ! त्वदीयपदपंकजपञ्जरान्तरैव मे विशतु मानसराजहंसः' इति श्रीकृष्णपदपंकजसंगमे
सर्वफलप्रदे जाग्रति, 'किमतः परेण' इति कथं क्षिप्यत इति शङ्क्यम्—“न ह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा
मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः” इत्युक्तीत्या देवसंगमापेक्षया साधुसंगमस्यैव
ज्यायस्त्वात् । तस्य सत्संगमद्वारैव फलसाधनत्वात् । ननु गुरुसमाश्रयणं परमात्मसंश्रयणमुखेन मोक्षहेतुः
न स्वातन्त्र्येणेति शास्त्रार्थविरुद्धः कोऽयमुपन्यासः । नैवम् विषयमेदात् । न हि मोक्षरूपं फलम-
त्राऽऽशस्यते । किं तर्हि ! श्रीभाष्यादिग्रन्थार्थपरिज्ञानम् । तत् ईश्वरेणापि आचार्यद्वारैवाश्रितविषये
लम्बनीयम् ; न साक्षात् । 'प्रष्टव्यः कथमीश्वरः ? स हि न नः प्रत्यक्षरूपो दृशाम् । अत एव
श्रुतिरपि देवे भक्तिमपेक्षितां प्रदर्श्य तावता तत्त्वार्थप्रकाशयोगात् “आचार्याद्वैव विद्या विदिता
साधिष्ठं प्रापत्” इत्याशयः, “यथा देवे तथा गुरौ” इत्युपदिशति । श्रीविष्णुचित्तस्य सप्रभावत्वेऽपि
तत्पदपंकजसंगमस्य जातु जातत्वेऽपि न ज्ञानोदयः, यदि संगमे स्पृहा न स्यात्=यदि तत्र भक्तिर्न
स्यात् । अत एव “गुरुं प्रकाशयेत्” इत्यस्य गुरुभक्त्यावश्यकत्वे तात्पर्यमिति गुरुपरम्परासारे ।
तदिदमप्याह किमतः परेणेति । तत्स्पृहाभिन्नस्य न फलहेतुत्वम् । सा नित्यमपेक्षितेति । एवम् अतः=
श्रीविष्णुचित्तादन्येन आचार्येणापि किम् । अन्यस्य एतदाचार्यवत् सर्वकण्डूतिहरसर्वार्थोपन्याससामर्थ्यं
न लक्ष्यत इति भक्त्यतिशयप्रदर्शनम् । मुक्तिरूपं फलमपि नाचार्यसंगमं विना केवलादीश्वरसंगमात् ।
“आचार्यवत्तया मुक्तौ तस्मादाचार्यवान् भवेत्” इति वचनात् । ज्ञानोत्पादने गुरुसंश्रयः साक्षात्
कारणम्, ईश्वरसंश्रयस्तद्द्वारा ; मोक्षं प्रति तद्वैपरीत्यमिति विशेषः । मम चेतः स्पृहयते । एवं चेतसो
मद्वशत्वात् किमतः परेण ? चेतोभिन्नस्य करणस्यान्यथात्वेऽपि न भक्तिभंग इत्यप्यर्थः ।

गुरुपदसंगमसंपाद्यं फलं विशिष्य प्रदर्शयन् उक्तं व्यतिरेकमुखेन ब्रूयति नो चेदिति ।

तत्संगमस्पृहा नास्ति चेदित्यर्थः । ममापि इति अपिना विरोधप्रदर्शनात् । गभीरभाष्याद्यर्थग्रहणधारणौ-
पथिकविविधज्ञानशक्तिकलस्य शेषत्वपारतन्त्र्याविषयकाहमर्थमात्रसुरणात् स्वतन्त्रतया स्वात्मानं गृहीतवत्तः
साहंकारस्य च ममापीत्यर्थः । अयमाचार्यः स्वपितृपादसमाश्रयणेन श्रीभाष्याध्ययने प्रवृत्तः पुत्रस्य
मेधां प्रतिभां सर्वसामान्यशास्त्रवैदुष्यातिशयश्च विशिष्य निरीक्ष्य, 'आयुष्मन् ! तव कण्डूतिहरं सर्वं
वक्तुं स महान् तिरुवेळुरै पुरश्चूड एव ब्रह्मनिष्ठः प्रभवति । तमेवाभिगच्छ' इति पितृपादैराज्ञसः
तिरुवेळुरैदिव्यदेशे आचार्यभवनं प्राप । तत्र कवाटे संघटिते तदास्फालयन्, को नु इति अन्तः
स्थिराचार्यैः पृष्ठः, अहं नडादूर् वरद इति व्यजिज्ञपत् । आचार्यश्च श्रुत्वा अहन्नाशानन्तरमागम्य-
तामित्यादिदेशः ; कवाटं नोद्धाटयामास । चिरं प्रतीक्ष्य वन्ध्यप्रयत्नः खगृहं प्रतिनिवृत्तः पितृपादपृष्ठः,
यत् तत्र वृत्तं तदावेदयामास । महतां संनिधौ दास एष इति विज्ञापने कार्ये कथमनभिजातवत्
अहमिति प्रथमं प्रायुक्त्याः । एतदहम्बुद्धिमपनुद्य यथावदागच्छेति हितोद्देशोऽयमाचार्यवर्यस्येति पितृपादवचनेन
ज्ञाताभिप्रायः पुनः सभक्तिश्रद्धं गत्वा समाश्रित्य सर्वमव्यैष्टेति इतिवृत्तवेदिनः । तदत्र ममेत्यत्र
ध्वनितम् । नूनं तदा पुनराचार्यभवनं प्रति गमनकाले निर्मायानुसंहितोऽयं श्लोकः पश्चात् तनियन्
श्लोकोऽभूत् ; अथ चात्रापि निबद्ध इति ज्ञेयम् । ननु संगमलाभात् प्राक् संगमाय स्पृहयते चेत्
इत्युक्तं युक्तम् । संपन्ने तस्मिन् पौनःपुन्येन तदनुसंधानं ग्रन्थनिर्माणकालेऽत्र घटनञ्च कथमिति चेत्—
संगमो हि न केवलं शिष्यभावः, किंतु वाचा नम इति प्रोच्य वपुषा प्रणम्य मनसा तदूधानं नित्यं
पादोपसंग्रहणञ्च । तत्र स्पृहा प्रतिदिनकार्यत्वेनानुवर्तते । विशिष्य च ग्रन्थनिर्माणारम्भकाले देशकालवि-
प्रकृष्टस्वाचार्यसंगमापेक्षणं साम्प्रतम् । ममेत्यस्य वाक्पदेनान्वयः । न मया नीचेनैव, विदुषाऽपि दुर्ग्रह
इति ग्राह्ये स्थितं गौरवं दर्शयति यतिशेखरभारतीनां भाव इति । यतयः संन्यासिनः ; तेषां शेखरः
शिरोमणिः यतिराज इत्यन्वर्थनामा भाष्यकारो भगवद्रामानुजायः । अरुन्मुख—सूत्रत्यागि—अधर्म, परधर्म-
प्रवणसंन्यास्यन्तरविलक्षणानां सात्त्विकत्यागयुक्तस्वधर्मानुष्ठानापनुद्यमानपापानां भगवद्भक्तिभरितानामग्रगण्यस्य
सकलविद्यावाहिनीजन्मशैलस्य वाक्प्रवाहा ह्यतिगभीराः अबाधितप्रसराश्च । भारतीमात्रमपि यस्य वाग्विधेयता
नार्हति, तस्य कुतो यतीश्वरभारत्यस्तथा, कुतस्तारां तद्वाच्यार्थः, कुतस्तमाश्च तद्भावाः । श्रीविष्णुचित्तसु
अखिलभुवनेत्यारम्भे प्रथममखिलपदं कुतः, सकलेति निखिलेति वा किं न स्यात्, निषेधार्थकपदस्य
कथमारम्भे प्रयोगः इत्येवमक्षरपदवाक्यपौर्वापर्यादिसर्वविषयकसंभावित सर्वप्रश्नसमुचितसमाधाननिपुण इति
तत्संगमामावे भावो दुर्ग्रह इति भावः । भाव इत्येकवचनं भारतीनामिति बहुवचनञ्च सर्वस्यापि
वाक्यस्यैकभावसमन्वितत्वं दर्शयति । वाक्यानामेकमहावाक्यत्ववत् भावानां परस्परांश्वयेन विशिष्टैक-
भावपर्यवसानं विवक्षितम् । बहुवचनेन सर्वभाष्यकारग्रन्थग्रहणम् । वाग्विधेयत्वं नाम वाचा यथावत्
विशदमाविष्कृत्यमाणत्वम् । ग्रहणमेव दुष्करम्, कुतो धारणम् । अतो न व्यवहरणम् नतरां यथावत्
विशदविष्करणमर्हति । यद्वा चिन्तनमात्रे श्रीराघवस्य शरा इव भावाः वक्तुमारम्भाणे मयि आदरेण

श्रिया शपे, तत्पतिना विष्णुना च शपे इत्युभयाभिधायमिति पूर्वव्याख्ययोरभ्युक्तम् । 'திருவாணை' நின்னா கண்டாய் (10-10) इति श्रीवकुलभूषणदिव्यसूरिसूक्तेरभ्युपपत्तं व्याख्यातुं शक्यम् । तत्र आणै इत्यस्य आज्ञेत्यर्थ एव सर्वद्वयः । श्रीविष्णुचित्तदिव्यसूरिश्रीसूक्ते च (454) 'திருவாணை கண்டாய்' इति एतदनुसारेण प्रयोगोऽस्ति । तत्रैव 842 गाथायामपि 'கடவண்ணன் திருவாணை கூற' इति प्रयोगः । तत्र आणैशब्दः आज्ञापरत्वेन श्रीवत्सांकमिश्रैः सुन्दरवाहुस्तवेऽदर्शि, "सुन्दरदोर्दिव्याञ्जालम्भनकातरवशानुगे करिणि" इति । 'शतोऽसि रघुनन्दन, इत्यत्रापि शप आक्रोशे, शप उपालम्भने (वार्तिक१११) इति आक्रुष्टोऽसि निन्दितोऽसि इत्यर्थवर्णने सम्यगनन्वयात्, 'मातरं रक्ष कैकेयी मा रोषं कुरु तां प्रति' इति पूर्वार्थानुसारेण मया सीतया च त्वमेवमाज्ञतोऽसीत्यर्थः सुवचः । परंतु धातोर्स्याऽऽज्ञायां प्रयोगो न दृश्यते । शतोऽसि=शापितोऽसीत्यर्थो न प्राह्यः । भरतस्य कर्मताया अवगमात् । एवञ्च, 'करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपेण,' 'यं मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवेयमहं ध्रुवम् । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्' इति दशरथवाक्यैकरस्यम् तत्राऽऽज्ञार्थाभावात् । वचनक्रियामिति द्वितीया कथमित्यालोच्य वचनक्रियां प्रतीति व्याख्यातं तत्र । सुकृते निर्दिश्य रामश्च निर्दिश्य शपथं करोमि । एतदतिक्रमे मया कृते मम सुकृतरामहानिः स्यादिति भावः स्यात् । मया च सीतया चेत्यापि ; एतदतिक्रमे त्वया कृते त्वदभीष्टास्मत्समागमहानिः स्यादित्यादिरूपेणार्थः सुवचः दिव्यसूरिगाथायामपि शपथार्थकत्वं भवतु, मा वा । तदत्र श्रियःप्रभुणा शपे=अस्मदाचार्यचित्तस्थयोः 'अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने । निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः' इत्युक्तवतो यतिवरस्यापि दैवतयोः अत एवास्मदभीष्टदेवतयोः श्रियो विष्णोश्च निर्देशपूर्वकं प्रौढचतिशयरूपार्थसत्यापनाय शपथं करोमीत्यर्थः । एतदसत्यत्वे स्वदैवतत्यागी स्याम्, तदुपालम्भकः स्यामित्यादि भाव्यम् ।

यत्तावदुक्तम्—ममापि स्थितो वैदुष्यप्रभावः प्रत्यक्षसिद्धो नापलापमर्हतीति, तदस्तु कामम् । किं ममेति मत्तुल्यतया किञ्चिदतिशयिततया वा गण्यमाना ये, तेषामपि यः प्रभावः, स मन्यूनपेक्षया प्रभूततया परिगण्यमानोऽपि प्रागुक्ताचार्यादिप्रौढीसंनिधौ मंतगसविधे मशकशक्तिरिव मन्तव्यो भवति, न खलु निखिलवचरज्योतिरतिशयितोऽपि सहस्रकिरणः असंख्यसूर्याभिभावकभगवद्विज्योतिःपुञ्जस्य पुरस्तादज्योतिष्ठवेन गण्येत । ततो मादृशां प्रभावस्य स्थितस्य निर्दर्शनं दृष्टान्तः मशकशक्तिरेव । मन्ये अन्येषामत्राभिप्रायभेदेऽपि, मयाऽत्र शपथकरणवैयर्थ्येऽपि नैचानुसंधायिनो मम मतिरित्यमेवेति । ईदृशस्य मुक्तानां भगवानिह खतुल्यतां प्रापयत आचार्यस्य प्रभावात् वाग्विधेययतिवरसूक्तिभावत्वं सर्वेषां सुप्रहमे लक्ष्यत इत्युत्तरार्धेनाह यतिवरेति । यतीन्द्रसूक्तिरूपस्य तेजसः स्वसिद्धान्तार्थस्पष्टप्रदर्शिनः प्रत्यक्षितपरसिद्धान्तिनां ये वर्गाः=प्रतिमतं पृथग्भूय स्थिताः समूहाः तेषां निर्गले निष्प्रतिबन्धे क्षपणसिद्धान्तार्थनिरसने स्थितं नैपुण्यं मदी-वाग्मुग्धमुखेन वीक्ष्यते किल सर्वैः । न हि प्रत्यर्थिषु कदापि कोऽपि मया सह स्पष्टितवान् अत्यशेतेति केनापि दृष्टम् । अतो नित्यं मयि कीर्तिं स्थापयति । एवं भगवते

ந ஸல கவிதாமான: கா ந: क्षति: पथि गौतमे न च परिचय: काणादे वा कुमारिलदर्शने ।
अपि गुरुमते शास्त्रेष्वन्येष्वपीह तथापि न: फलति विजयं सर्वत्र श्रीयतीश्वरगीश्रम: ॥ ३ ॥

इव प्रतिकूलदमनमनुकूल्यशस्करश्चेदं तेज इति वाग्विवेयताफलमेवेदमिति भावः । पूर्वं भावस्य वाग्विवेयत्वमुक्तम् । तत् यतिवचसः सर्वस्य सर्वथा हृदये परिवर्तमानतया तस्य तेजसोऽनुप्रविष्टत्वात् सुसंपन्नमिति अत्र दर्शितम् । अस्तु वा वचस्तेज इत्यस्य वचसां भारतीनां भावरूपं तेज इति पूर्वैककण्ठयेनैवार्थः । मशकशकनस्य स्वप्रभावनिदर्शनत्वं वदताऽनेन वचस्तेजःपदेन यतीन्द्रदर्शनरूपसुदर्शनस्य भगवत्सुदर्शननिदर्शनकत्वं मन्यत इव । नित्यं जागर्ति=निद्रालस्यादिदशा न कदापि । यतिवचस एव प्रत्यक्षं प्रतिमतनिरासकत्वं प्रतितन्त्रस्थापकत्वञ्च । अहंत्विदानीमप्यहमेव ; मशकनीकाश एव । मम कीर्तिस्तु न मयाऽऽर्जिता । किंतु वचस्तेजः स्वकीर्तिं मय्यारोपयतीति भावः । तदत्र प्रवचनकाले तदातदाऽस्यन्मुखतो निष्क्रान्ताः श्लोकाः संकल्य तत्त्वसारनाम्ना स्थाप्यन्ते । श्लोकरूपतया सद्ब्रह्मदयाः सुखं हृदये धारयेयुरिति हृदयम् ॥ २

द्वितीये श्लोके, 'कीर्तिकरं मयि' इति मच्छब्देन स्वमात्रनिर्देशः । अथ तृतीये श्लोके नः इति बहुवचनेन स्वकीया अपि गृह्येरन् । अतस्तदनुसारेणैवमवतार्यते—ननु भवतां सर्वशास्त्रपारदृशत्वात् तत्तच्छास्त्रच्छिद्रदर्शित्वात् श्रीभाष्यकारश्रीसूक्तिपदस्वारस्यविमर्शे तत्तन्मतदूषणप्रकारो बुद्धौ प्रतिभातो भवतीति युक्तं तस्य भवत्सु कीर्तिकरत्वम् । मादृशां शास्त्रान्तरपरिश्रमविधुराणां तत्तच्छास्त्रनिरुद्धवैदुष्यप्रतिकथकप्रत्यवस्थाने प्राप्ते श्रीभाष्येऽधीतेऽपि विजयदौर्लभ्यादपकीर्तिरेवाऽऽपत्तेरिति शङ्कमानान् प्रत्याह नेति । अस्य श्लोकस्य नः इति बहुवचने सत्यपि वरदगुरुमात्रपरत्वे एवमर्थः—कवितामानः अहं कविरित्यभिमानः अहंकारो मे नास्ति । का नः क्षतिः अहंकारे सति वेदान्तित्वानुरूपनिष्कालोपात् क्षतिः स्यात् । तदधीनक्षत्यन्तराण्यपि स्युः । निष्ठापूर्व्या तु क्षतेरवकाशो नेति तृप्तिरेव । यद्वा सत्यपि कवित्वे लोके शास्त्रवैदुष्ये सति कवित्वस्य तिरोधानात् कविरयमिति मान्यता प्रायो न भवति । तावता न मे क्षतिः । प्रत्युत परसमाननविमुखस्य प्रीतिरेव । ननु प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् । आश्रयस्सर्वधर्माणां विद्या ह्यान्वीक्षिकी मता । आपं धर्मोपदेशश्च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधते स धर्मं वेद नेतरः । अतः तर्कं गौतमीयमितिकर्तव्यतां कृत्वा वेदान्तार्थवैशद्यस्य संपादनीयत्वात् तदेकपराणां तत्र शास्त्रे यावत् परिज्ञानं तावतः वेदान्तादिव्यापृते दुर्लभत्वात्

3. நாம் கவியென்னும் அஹங்காரம் நமக்கில்லை. நமக்கென்ன குறைவு? அஹங்காரமிருந்தால் தானே குற்றமாகும். நம்மைக் கவியென்று வெகுமதிப்ப தில்லையென்றாலும் நமக்கென்ன குறைவு. அதுபோல், கௌதமரின் தர்சனமான ந்யாய சாஸ்த்ரத்திலும், கணாதரின் தர்சனமான வைசேஷிகமென்ற தர்க்கத்திலும், மீமாம்ஸைக்கு உரை செய்த குமாரிலபட்டர், ப்ரபாகரகுரு என்றிருவகுப்பினரின் மதங்களிலும் மற்ற ஸாங்க்யம் யோகம் பெளத்தம் ஜைனம் பாசுபதமென்றும் போன்ற இவ்வுலகிலுள்ள

கதம் தமதவிஜய: ச்யாந் । ததாநை வ கதம் கீர்தி: ? एवं कणादं पाणिनीयश्च सर्वशास्त्रोपकारकम् । एकस्यार्थतत्त्वबोधकत्वात्, अन्यस्य शब्दप्रयोगसौष्ठवव्युत्पादकत्वात् । पाणिनीयस्य शब्दसाधुत्वज्ञानस्य अंशतोऽपि हेयत्वाभावाददूष्यत्वमेवेति कणादं परं दूष्यं स्यात् । तथापि तदेकव्यासकपुरुषतुल्यं तन्नान्यैर्ज्ञानं दुर्लभमिति कथं तज्जय: । एवं शारीरकेणैकशास्त्रतामापन्ने पूर्वमीमांसाभागे पूर्णमीमांसात्वं पृथक्शास्त्रत्वं वा मन्यमाना: कौमारिलं प्राभाकरमिति प्रस्थानद्वयपरिपक्वज्ञा: ईश्वरदेवताद्यपलापिन: तत्र निष्ठां कनिष्ठाश्रयां विश्राणा: कथमीषद्वेदिभिर्विजेया भवेयु: । एवं सांख्य, योग, बौद्ध, जैन, पाशुपतादिविभि भाव्यमित्याशंकायामाह पथीत्यादि । गौतममहर्षिबोधिते न्यायदर्शनमार्गे तदेकपराणामिव तावान् परिचयो मा भूत् । तथा कणादमहर्षिदशितवैशेषिकदर्शनपथे । एवं कुमारिलभट्टकल्पिते पूर्वमीमांसाव्याख्यानप्रकारे, प्रभाकरगुरुगदिते च तत्र, शास्त्रान्तरेषु च न तावान् परिचयो मे इत्यस्तु । तथापि न तैरहं जय्य: स्याम् । 'पर्याप्तं पर्यचैषं कणचरणकथाम्' इति यतिराजसप्ततिश्लोकोक्तरीत्या ते सर्वे कथका: प्रत्येकं स्वस्वप्रावीण्यं तत्तच्छास्त्रे प्रतिनियतमुद्बोधोपयन्त आहोपुरुषिकया मामासादयन्तु । यतीन्द्रवदित-तत्तत्तन्त्रकान्तरापान्यै: किं कर्तुं शक्यम् । अस्माकं तत्प्रत्ययस्थानपरिहार: कथमिति चिन्तनीयं खल्पमपि नास्ति । प्रथमेऽधिकरणे प्राभाकरस्य, तृतीये मीमांसकाद्वैतिनो:, पञ्चमे सांख्यस्य एवंरीत्या सर्वस्य निरासादत्र सर्वोपक्षेप: । यतीश्वरस्य गीर्षु संपादित: परिश्रम: तेषु शास्त्रेषु तावत्परिश्रमाभावेपि तादृशपुरुष-परिभवनाथोपेक्षितान् अंशान् प्रतिपादितवानेवास्ति । सर्वत्र विजयं जनयत्येव स श्रम: । अतो नाहं अविश्वासशंकातंकतुषोऽप्यवसरमर्हतीति । एवं स्वस्य शास्त्रान्तरपरिचयाभावान्वारोहेणोक्ति: तत्परिचय-रहितप्राज्ञप्रोत्साहनाय ।

न: इयस्य शिष्यादिस्वकीयसर्वपुरुषक्रोडीकाराभिप्रायकत्वे त्वेवमर्थ:—युष्माकं कवित्वेन मान्यता वा कवित्वाभिमानो वा नास्तीत्येतावता न क्षति: । न खलु कविता—कविता खलु नास्तीत्युच्यते । मा न:—कामं मा भूत् । तावता का क्षति: ? 'कवित्वहीनाश्च पुराणभट्टा:' इति शास्त्रप्रवचनकाव्य-

சாஸ்த்ரங்களிலும் நமக்குப் பரிசயமில்லையென்றே கொள்க ஆயினும் எம்பெருமானாரின் ஸ்ரீஸூக்திகளில் நாம் ஈடுபட்டிருப்பது நமக்கு எங்கும் விஜயத்தை யளித்துவருகிறது.

இந்த ச்லோகத்தைத் தம் விஷயமாகவே ஆசார்யரருளிச்செய்தாரென்றால் இல்லாததை ஏறிட்டுச் சொன்னாரென்னலாம், அல்லது கவித்வமென்ற ஒன்றில் அல்லது ஒவ்வொரு சாஸ்த்ரத்தில் மட்டும் பேர்கொண்டவரளவுக்கு உள்ள ப்ரஸித்தியில்லை யென்னலாம். முன்ச்லோகத்தில் மயி என்றும் இங்கே ந: என்றுமிருப்பதால் இந்த ச்லோகம் தம்மைச் சார்ந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களைப் ப்ரதானமாக வைத்துத் தம்மையும் பேச்சுக்குச் சேர்த்துக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமில்லையாகிலும் யதிராஜ ஸ்ரீஸூக்தியில் பாடுபடுவதுண்டாகில் விஜயமே என்று கூறுவதாகக் கொள்ளலாம்.

த-2

சூக்தய: . परिचितगहनास्ता: परं भूयां परिश्रमं यो यः करोति, तस्य सर्वस्य खतः प्रसन्ना भवन्त्यः वैदिकानां सदसि अग्रगण्यत्वं स्थापयन्ति । तादृशपुरुषसंनिधानं समीक्षमाणाः परवादिनः कान्दिशीका एव । का कथायाः कथन्ता? वयमेव वैदिका यथावदुपनिषदर्थोपन्यासकाः, इमे तु भागवताः पाश्चात्तं भाषाप्रवन्धप्रशंसन्तः किमपि किमप्यवैदिकमेव वदन्तीति वादिनोऽपि श्रीभाष्यसूक्तिपरिश्रमशालिसविधं नागच्छन्ति । न ह्यस्मद्भाष्यकाराः पाश्चात्तभाषाप्रवन्धमुखेन खसिद्धान्तं स्थापयन्ति । प्रत्युत शारीरकभगवद्गीतादिविवरणमुखेन कुदृष्टिगृहीतानि वाक्यान्वेव गृहीत्वा तदर्थं प्राचीनसंप्रदायाविरुद्धं प्रतिबोध्य परमेषु तदखरसतां किञ्च प्रकटयन्ति । अतो वैदिकविरिष्ठत्वे विज्ञाते तेषां प्रदेशान्तरप्रस्थानमेव, नौपनिषदादिप्रस्थानप्रवणतेति । चकारेति भूतानामतनपरोक्षार्थे प्रयोगः, परवादिभिरेतदीयश्रीभाष्यादिपरिश्रमस्याप्रत्यक्षितत्वेऽपि कर्णाकर्णिकया, कृतपरिश्रमोऽयमिति ज्ञानमात्रेऽप्यपसरणमेव, तथा विस्मृतश्रीभाष्यादिकपुरुषदर्शनेऽपि प्रागेव बहोः कालात् अयमधीतश्रीभाष्य इति ज्ञानमात्रेण वादप्रवृत्तेर्विरमन्तीति ज्ञापयति । परिश्रमो नाम तत्तद्वाक्यार्थयाथाव्यनिर्धारणाय पूर्वापरग्रन्थतत्समानविषयकग्रन्थान्तरव्याख्यानादिग्रन्थतदनुकूलतर्कपरिशीलनस्य आलस्यमश्रद्धाच्च विना चिरानुवर्तनम् । एतदाचार्यप्रदर्शिताः चिरपरिश्रमफलभूताः खल्वर्थाः भाष्यसूक्तिप्रवचनकालेषु प्रोक्ताः प्रत्यधिकरणं स्वमतपरमवार्थवैलक्षण्यविविदिषु विबुधजनविशेषत्वादनीयाः श्रुतप्रकाशिकया प्रकाशिताः सन्ति, तादृशग्रन्थदर्शिनः परवादिनः कथं वादासंनिदधीरन्निति । पूर्वं गीश्रम इति सूक्तिषु श्रमः वाच्यार्थग्रहणार्थविचार उक्तः । ततस्तत्तद्वाक्यभावग्रहणे श्रमः कार्य इति । चित्तवृत्तिर्नाम चित्तस्य वृत्तिः व्यापारः तदधीनः अभिप्रायः । ग्रन्थानां भावतात्पर्यमिति यावत् । पूर्वं भावो वाग्विधेय इत्येकवचननिर्देशः सर्वभावैककण्ठ्यादेकत्वमिति धिया । इह चित्तवृत्तिविति बहुवचनं वस्तुतो भावान्न्यात् एकैकत्वात्यनेकभावसद्भावाच्च । न श्रममात्रमस्य परिश्रमः कार्यः । न तावन्मात्रम् ; परः प्रकृष्टः परिश्रमोऽपेक्षितः । अनुरणन्यनिवत् उपर्युपरि सूच्यमानार्थग्रहणमपि शास्त्रप्रतिपाद्यमानार्थाविरोधेन तत्रतत्र कार्यमिति ॥ ४ ॥

5. एवं चतुस्सूत्रीवत् चतुश्श्लोकीयमुपोद्घातः । अथ शास्त्रप्रमेयम् ॥

अस्मिन् तत्त्वसारे तत्रतत्राधिकरणार्थव्युत्पादनम् भाष्यसूक्तिविवरणम् औपनिषदवाक्ये यथापदार्थवाक्यार्थशोधनम्, प्राभाकर—नैयायिक—कौमारिल—शांकर यादवप्रकाश—पाशुपतादिनिरसनक्रियते । श्रीभाष्ये प्रथमाधिकरणे प्राभाकरमतेन पूर्वपक्षमुपक्षिप्य सिद्धान्तः कृतः । स एवाधिकरण-

ஸ்ரீபாஷ்யகாரரின் ஸ்ரீஸூக்திகளின் உட்கருத்துக்களை மிக்க கவனத்துடன் பிரயாசைப்பட்டு எவன் அறிகிறான், அவன் வேதவாக்யங்களின் உண்மைப் பொருள் அறிந்தவர்களில் சிகரமாய் சிறந்த மணியாய் விளங்குகிறபடியால் அத்வைதித்த்வைதி போன்றவர்கள் தங்கள் மனத்தில்பட்ட பொருள் சரியில்கூடென்று தாமே உணர்ந்து விலகுவாராகையால் எதிரில் யாரும் வர இடமில்லை.

प्रथमाधिकरणे—

अन्यत्र व्यवहारतो न भवति व्युत्पत्तिः, अन्यत्र वा

कश्चित् कार्यधियः कथं व्यवहरेत् ; इत्थञ्च निश्चीयते ।

शब्दाः कार्यपरा इति ; श्रुतिरतस्तत्रैव मानं पुनः

प्रामाण्यं कथमश्नुवीत परिनिष्यन्ने परे ब्रह्मणि ॥ ५ ॥

मुख्यार्थः । तत्र प्रथममद्वैतिमतनिरासस्तु कर्मविचारानन्तर्यरूपार्थशब्दार्थस्थापनार्थतया प्रसक्तः ; अन्ते प्राभाकराभिमतपूर्वकार्यत्वनिर्वचननिरासश्च प्राभाकरनिरासे प्रासंगिकः । मोक्षोपायभूते तत्त्वज्ञाने कर्मणा-
मनुयोगात् विरोधाच्च कर्मविचारोऽनपेक्षित इति शांकरोक्तौ, तत्त्वं यादृशं तादृशमस्तु, तज्ज्ञानस्यो-
पासनरूपत्वात् कर्म तत्रापेक्षितमिति लघुसिद्धान्तेनोक्त्वा अद्वैततत्त्वसाक्षात्कारो यदा जायते, तदैव
बन्धनिवृत्तेरवश्यम्भावान्न तदुपरि कर्मप्रसरितिर्यादिशंकायां निर्विशेषाद्वैतनिरासार्थं महासिद्धान्तः प्रवर्तित
इति न तस्य मुख्याधिकरणार्थत्वम् । एवं कार्यत्वमपूर्वस्य वाऽन्यस्य वा भवतु ; तथापि कार्यमेव वाक्यार्थ
इति तत्त्वस्थित्या अधिकरणान्ते अपूर्वनियोगनिराकरणं प्रासंगिकमेवेत्याशयः मुख्यमधिकरणार्थमुद्घृत्योप-
पादयति प्रथमाधिकरण इत्यारभ्य श्लोकत्रयेण । श्लोकात्मनि अत्र ग्रन्थे वैशद्यार्थं श्लोकयोर्मध्ये
किञ्चित् किञ्चित् पदमपि प्रयुक्तमस्तीति तस्यतस्य पदस्य व्याख्ययोः प्रतीकत्वेन धारणात् शेषपूर्णाच्चा-
वगम्यते । तदत्रारम्भे प्रथमाधिकरणे इति पदम्, अनन्तरश्लोकात् प्राक् अतोत्तरमिति पदमित्येवं
द्रष्टव्यम् । वेदाध्ययनकालजातवेदार्थापातप्रतीतिव्याकुलेनाधिकारिणा तदपोहकयथावस्थितार्थनिर्णयार्थ-
विचारे प्रवृत्तौ कर्मविचारविषयोत्कटेच्छया ब्रह्मविचारप्रवृत्तिः प्रतिबन्धैवासीत् । वृत्तत्वाच्च संप्रति
कर्मविचारस्य, प्रतिबन्धकनिवृत्त्या, कर्मनिर्णयस्यानुकूलतया च ब्रह्मविचारे प्रवृत्तिर्योग्यत इति स्थिते,
प्राभाकरः एवमाह—कर्मविचारस्य वृत्तत्वादेव ब्रह्मविचारो मुखान्तरेण प्रतिबन्धो भवतीति । कथम् ।
पूर्वकाण्डे शब्दस्य कार्यार्थ एव व्युत्पत्तिरिति तद्वोधकत्वमेवेत्यवधारितत्वात् ब्रह्मणश्च कार्यरूपत्वाभावात्
सिद्धरूपतदर्थतात्पर्यकत्वस्योपनिषदयोगादिति । तदिदं निरसितुं प्रथमश्लोकेन प्राभाकराभिमतं हेतुमुप-
पाद्य दर्शयति । अतः प्रथमाधिकरणे इत्येतदनन्तरं पूर्वश्लोका इति शेषः पूरणीयः । अनन्तरम
अतोत्तरमिति स्वमेव वक्ष्यति ।

श्लोकान्वयस्तावत्—व्यवहारतोऽन्यत् व्युत्पत्तिर्न भवति । व्यवहर्ता वा कश्चित् कार्यधियोन्यत्
कथं व्यवहरेत् । इत्यत्र शब्दाः सर्वे कार्यपरा इति निश्चीयते । अतः श्रुतिः पुनस्तत्रैव मानं तु

5. சாரீரகமென்ற ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் பூர்வபக்ஷமும் ஸித்தாந்தமுமாக 156 பாகங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளே 156 அதிகரணங்கள். அவற்றில் முதல் அதிகரணத்தில் ஜைமினி மஹர்ஷியின் கர்மமீமாம்ஸைக்கு உரை எழுதிய ப்ரபாகரர் என்கிற குருவைச் சார்ந்தவர்கள் உபநிஷத்தினின்று

भवन्ती परिनिष्पन्ने ब्रह्मणि कथं प्रामाण्यमश्नुवीतेति । अयमर्थः—शब्दार्थसंबन्धरूपायाः शक्तिर्ब्रह्म-
व्युत्पत्तिः प्रथमतो व्यवहारत एव भवति । ‘शक्तिप्रहं व्याकरणोपमानकोशात्वाक्यात् व्यवहारतश्च ।
वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः’ इति व्याकरणम् उपमानं कोशात्
आप्तवाक्यं व्यवहारं वाक्यशेषं विवरणं सिद्धपदसंनिध्यञ्च शक्तिप्रहोपायमभिज्ञाः प्राहुः । परंतु प्राथमिकं
व्युत्पत्तिर्व्यवहारादेव भवितुमर्हति । ननु अव्युत्पन्नं प्रति व्यवहारे कृते स कथमर्थं गृहणीयादिति
चेत् ; व्युत्पन्नयोर्द्वयोर्व्यवहारदर्शनेनाव्युत्पन्नः शक्तिं गृह्णातीति ह्युच्यते । तत्र काञ्च्यां कश्चित् राजाऽऽ-
सीदिति केनचिदुक्तौ अन्यः पृच्छति, कः कदेति । न तौ व्यवहारौ अव्युत्पन्नस्य कार्यकरौ । अतो
व्यवहारो द्विविधः वाचिकः कायिकश्च । एको व्युत्पन्नः व्युत्पन्नमन्यं प्रति आह गामानयेति । तदाऽऽ-
कर्णान्यो गामानयति । प्रथमः प्रयोजकवृद्धः, द्वितीयः प्रयोज्यवृद्धः । प्रयोजकः अनुष्ठापकः प्रेरकः ।
वृद्धः ज्ञाता=व्युत्पन्नः । तदुभये न व्युत्पत्सुव्युत्पादनाय प्रवृत्तम् । तथापि यदृच्छया कश्चित् तदुभयं
वीक्ष्य द्वितीयस्य गवानयनप्रवृत्तिरियं प्रथमप्रयुक्तवाक्यजन्यगवानयनकार्यताबुद्धिपूर्विका तदन्वयव्यतिरेक-
दर्शनात्, कारणान्तरादर्शनादित्यनुमिनोति । यद्विषयकबुद्धिः शब्दजन्या, स विषय एव शब्दार्थो
भवतीति, गामानयेति वाक्यस्य गवानयनं कार्यमिति कार्यरूपार्थे शक्तिर्गृह्यते । अतः प्रेरकप्रेर्यरूप-
पुरुषद्वयकृतोभयविधव्यवहारातिरिक्तात् व्याकरणादितः प्राथमिकव्युत्पत्तेरभावात् व्यवहारस्थले चान्यस्य
कारणस्यादर्शनात् व्यवहाराम्यामेव प्राथमिकव्युत्पत्तिरिति निश्चयः । एवं कार्यबोधकत्वाद्वाक्यस्य, अर्थं बुद्ध्या
शब्दरचनेति न्यायात् कार्यबुद्धिमलब्ध्वा न शब्दप्रयोगं कुर्यात् । श्रोता च कार्यमिति बुद्धिं विना
गवानयनादिरूपकायिकव्यवहारं न कुर्यात् । इत्थञ्च=एवञ्च सर्वे शब्दाः कार्यपरा इति निश्चीयते ।
ननु गामानयेति वाक्येन गवानयनं कार्यमिति बोधे तत्र कार्यमित्यर्थः लोङ्लकारेण बोध्यते ।
शब्दान्तरेण च गवादिसिद्धवस्त्वेव । तत् कथं सर्वस्य कार्यपरत्वमिति चेत्—कार्यपरमित्यस्य सिद्धसाध-
नानाप्रकारविशेषणविशिष्टकार्यरूपविशेष्यबोधकं वाक्यमित्यर्थः । अतो विशेषणतयाऽन्यभावं न वार्यते ।

ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்வதற்கு இடமில்லை யென்று முதன்முதல் ஒரு யுக்தி-
யைக் கூறி பூர்வபக்ஷம் செய்கின்றனர். அது இவ்வாறு—

‘இந்தச் சொல்லுக்கு இது பொருள்’ என்கிற அறிவாகிய வ்யுத்தப்பத்தி-
யானது முதலில் வ்யவஹாரமின்றி வேறு விதத்தில் உண்டாகாது. ‘இது
கார்யம்—செய்யப்படவேண்டும்’ என்கிற கார்ய ஜ்ஞானமின்றி ஒருவன்
எப்படி வ்யவஹாரம் செய்வான். ஆகையால் கார்யஜ்ஞானத்திற்காகவே
வ்யவஹாரமாகையால் சொற்களெல்லாம் கார்யமென்ற பொருளிலே
வருகின்றவை என்று நிச்சயிக்கப்பெறும். ஆகையால் ச்ருதியானது அந்த
கார்யமென்ற பொருளிலேயே ப்ரமாணமாகும். பரப்ரஹ்மம் கார்யமாகாது
அநாதிஸித்தமான வஸ்து. அதுவிஷயத்திலே ச்ருதி ப்ரமாணமாகைய

कार्याविषयकस्तु बोधो न भवति । अन्त्यादृशावाक्यादापाततो विशकलिततया नानार्थप्रतीतावपि कार्यरूपविशेषाभावेन विशिष्टविषयकत्वरूपप्रामाण्यं न भवति । अतः श्रुतिः तत्रैव=कार्य एव मानं प्रमाणम् । पुनरित्यस्य श्रुतिरित्यन्तान्वयः । श्रुतिस्तु तत्रैव मानम् । लौकिकवाक्यं चेत्, अकार्ययरत्वात् अप्रमाणमित्युपेक्ष्येत, न श्रुतिरिति वैलक्षण्यं तु दर्शयति । किञ्च प्राभाकरमते लौकिकवाक्यानामनुमानविधयाऽर्थबोधकत्वात् अनुमानमेवार्थं प्रमाणमिति शब्दस्यानुमानावगतार्थानुवादरूपत्वात् अज्ञातार्थग्राहकत्वरूपमन्यच्च प्रामाण्यं नेष्टम् । श्रुतिस्तथा नाप्रमाणं भवितुमर्हति । एवञ्च मानंपुनः इति स्थितस्थल एव मानं तु इत्यर्थः सुवचः । ततः कार्यपरत्वाभावे तदङ्गप्रसंगात् कार्यपरत्वमेवेत्यर्थः । एवं तत्रैव मानं भवितुमर्ह्यं श्रुतिः सिद्धे ब्रह्मणि कथं प्रमाणं भवेदिति ।

अन्यत्र व्यवहारत इत्यस्य समुच्चिताभ्यां द्विविधव्यवहाराभ्यामन्यत्रेत्यर्थः । अत्र तद्विने व्याकरणादौ सति व्युत्पत्त्यभाव इत्युक्तौ तस्य प्रतिबन्धकत्वमिति शंका स्यात् । व्यवहारे व्याकरणादौ च सति व्युत्पत्तिसत्त्वाच्च विरोधः स्यात् । रत्नसारिण्याम् अन्यत्रेत्यस्य अन्यत इति पञ्चम्यर्थ उक्तः । एतदपेक्षया अन्यत्रेत्यस्य अन्यत्राभिनिवेशादित्यादाविव विनार्थकत्वं युक्तम् । व्यवहारौ विना न भवतीत्यर्थः । उपरि कार्यधियोऽन्यत्रेत्यस्य सुतरां कार्यविषयकबुद्धिं विनेत्यर्थ उचितः । कार्यबुद्ध्यविषये इत्यस्य स्वरसतश्शब्दादलभात् । 'इत्थञ्चेत्यत्र इत्थमित्यस्य इत्थं सतीत्यर्थः ; चकारेण भट्टाद्युक्त पुत्रजन्मादिसिद्धपरवाक्यबोधप्रकारनिराससमुच्चयः' इति वदन्ति । काममस्तु । तथापि इत्थञ्च एवञ्च इति चकाराभावे इत्थम्—अनेन प्रकारेणेत्यर्थ एव स्वरसः । अतो हेतुत्वविक्षायै तत्र चकारमेलनमेव स्वरससिद्धम् । पुनश्शब्दस्य ब्रह्मणीति दूरस्थेऽन्वयमाहुः । तस्य वैलक्षण्यं विशेषणावगमितमेव । परिनिष्पन्ने इत्यनेन हि स्वरूपतः स्वभावतश्च निर्विकारे न कथमपि कार्यत्वं भवेदिति ज्ञाप्यते । परे इति कार्यान्वयस्यापि दुर्वचत्वं द्योत्यते । गवादीनां कार्यान्वयवत् ब्रह्मणः कार्यभूतकर्मशेषतयाऽन्वयो दुर्वचः, तस्य

எங்ஙனே பெறும் உபநிஷத்து ப்ரஹ்ம விஷயத்தில் ப்ரமாணமாகாமை யால் உபநிஷத்தைக் கொண்டு ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்ய இடமில்லை.

வ்யவஹாரம் என்பது இருவிதம், ஒருவன் 'பசுவைக் கொண்டுவா' என்று சொல்லுகிறான். இச்சொல்லும் வியவஹாரம். பசுவைக் கொண்டு வருகை உனது கார்யமென்றபடி. இப்படி ஒருவன் ஏவின பிறகு அதைக் கேட்டு மற்றொருவன் அவ்வாறே பசுவைக் கொண்டுவருகிறான். அவனுடைய செயலும் சரீரமூலமான வ்யவஹாரம். இவ்விரண்டு வியவஹாரங்கள் இருவரால் நடத்தப்படும்போது பாஷையறியாத ஒருவன் அங்கே நின்று அச்சொல்லையும் கேட்டு அச்செயலையும் கண்டானாகில் இச்சொல்லுக்கு இது பொருள் என்று வ்யுத்தபத்தி பெறுகிறான். சொல்லுகிறவன் கார்யமாக ஒன்றைக் கூறாமல் 'பசு இருக்கிறது' என்றவாறாகப் பேசினால்

அந்நித்தரம்—

ய: ப்ராபொதி பரேஹ்யா஽பவரகே ட்ண: ஸ்திதோ போஹ்யதா

சைத்வாயேதி, ச தஸ்ய போதனஸமுஸூக்தோ யதூசே வச: ।

எதசேஸ்திதமேதவீத் ததிதரோ மூகோ யதா஽஽கர்ணயந்

பால: ஸ்வலிதமஸ்ய போதகமिति வ்யுத்பத்திமஹ்யஸ்யதி ॥ 6 ॥

ஜிவாதிரித்தவாத் । ஜிவஸ்யேவ கர்த்துதயா கர்மஸேஷ்வஸம்ஸவாத் । யதி கர்மஸேஷ்வம், தஹி பூர்வமீமாஸ்யேவ விசார்யத்வாத் ந ஸாரீரகமாஸ்யம் । ந ச ஸக்திரூபகார்யஸேஷதயா விசார்யதா, தஹி ப்ரதானமூதஸக்தி-ஜிஜ்ஞாஸா ப்ரதிஜ்ஞாதவ்யா ; ந ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா । அஹ்மீதபக்ஷே ச ததா கார்யமபி நாஸ்தி । ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸேதி ப்ரஹ்மப்ரதானஸ்ய ஸித்தாஸ்திவிவக்ஷிதத்வாத் ப்ரதான்யேன தத்வோதனம் ஸந்த்நாந் மவஸிதி ப்ரம்: ஐதி ப்ராபாகரஸ்யவஸ்தானம் ॥ 4 ॥

அந்நித்தரமिति । அந்ந ப்ரஸ்யவஸ்தானே ஁த்தரமேவமஸ்யத்ய: । 6. ததாஹ ய ஐதி । யாத்ஸித்திக்ரீ வ்யுத்பத்தி: கார்யவிஸயிண்யேவேதி ஹ்யுத்தம் । ஸா ஸித்தவிஸயிண்யபி மவதி । ஸித்தவிஸயகத்வே ப்ரயோஜ்யவூஹோ ந கிஸ்சித் க்ஞயாத் ; ப்ரயோஜ்யத்வமபி ந மவஸிதி சேத்—அர்த்தபோதகசேஷ்டா, ப்ரேரணாரூபம் சேஷ்டாஸ்தரமஸ்யுமபிமாதாயோபபாடனாத் । பரஸ்வத்வ பुरुஷத்வயாபேக்ஷா—ததா ஹி—பர: கஸ்சித் ப்ரதானமூத: கஸ்சித் ப்ரதி சேஷ்டா கருதே, அபவரகே ட்ண: ஸ்தித ஐதி ஁கயா சேஷ்டயா டர்ஸயதி । சேஷ்டாஸ்தரேண சைத்வாயேம் ஜ்ஞாபயேதி ப்ரேரயதி । ஁பம் பரஸ்ய ப்ரேரகஸ்ய ஐஹ்யா—சேஷ்டயா ய: ப்ரேர்ய: ப்ராபொதி—ஜ்ஞாபித:, ணிஜஸ்தாலுஹ் । ஸ: தஸ்ய ட்ணஸ்ய சைத்வம் ப்ரதி போதனே ஸமுஸூக்தோ கத்வா, அபவரகே ட்ண: ஸ்தித: ஐதி வச ஁வாச । துரீயஸ்து பால: வ்யுத்பிஸ்து: ஸந்த்யா-ஜ்ஞானாபாவே஽பி சேஷ்டாவிஸேஷம் பூஹ்யதே । எதத்யா ஐயம் சேஷ்டேதி । யதா மூக: । ததஸ்ச ட்விதீயஸ்துதீயம் ப்ரதி யத் வச ஁வாச, எதத் வச ஁கர்ணயந் ததிதர: பुरुஷத்வயாத்யோ பால: மூகவத் சேஷ்டாவிஸேஷஜ்ஞாஸாஸ்ய—சேஷ்டயா ப்ராக் ஸூசிதஸ்ய அபவரகஸ்திதட்ணரூபஸித்தவஸ்தாஸ்தகப்ரமேயஸ்ய ஐதம் வாக்யம் போதகமिति ஸக்திப்ரஹம் லமதே । எததிதி வச:பரமஸ்யேவோசிதம் । ததிதர ஐதி ஸமஸ்தம் மூகோயதேஸ்ய வத் ஐஸ்யத்வானவ்யா ஁கர்ணனே஽ஸ்யயோகாத் । அஹ்யஸ்யதி ஸ்வலு=பரிசிஸ்திதி கில । லமதே ஐஸ்யலம் ; ஁வப்ரயோகஸ்து ஁ஸாஸ்கா-பரிஹாரத்ய: । தஜ்ஞாபனாத்யம் ப்ரவூதேனாப்யஸ்தேன வசஸா ததேவோகமिति கதம் நிஸ்ய ஐதி ப்ராபாகரஸ்கா । தத் ப்ரதி வஸ்தி:—கவானயனே க்ருதே஽பி ததேவ வாக்யவோஹ்யமिति நிஸ்யஸ்தத்வ கதமिति । ட்விஸ்யஸ்தேஷ்வஸ்யஸே தஸ்திஸ்ய ஐதி

யாரும் ஒன்றும் செய்யமாட்டார். பாஷைக்குப் பொருள் கொள்ள வியலாது. ஆகையால் கார்யவாக்யத்தினின்றே பொருளை அறிவதால் கார்யமான பொருளையே சொல்லுக்குக் கொள்ளவேண்டும். பிற்சம்பம் கார்யமன்றிகையால் பொருளாகாது. அதை வேதமென்ற சொல்லைக்கொண்டு விளக்க இடமில்லை யென்பது பூர்வபக்ஷம். (5).

இதற்கு மறுமாற்றம்—(கார்யமாகாததிலும் முதலில் வ்யுத்தப்பட்டு ; கேண்மின்—) எவனொருவன் மற்றொருவனால் தன்னுடைய சேஷ

அங்குலயா நிர்दिशन्निर्घटमुखमखिलं वस्तु तत्तद् ब्रुवद्भिः

तच्छब्दास्तद्विभक्तीरपि च तदुचिते गोचरे पूर्ववृद्धैः ।

पित्राद्यैश्शिक्ष्यमाणाः शिशव इह मुहुः स्वात्मनां तत्तदर्थ-

ज्ञानं तच्छब्दमात्रश्रवणत उदितं प्रेक्ष्य जानन्ति शक्तिम् ॥ ७ ॥

चेत्-इहापि तुल्यमिति । तस्मात् शब्दाः कार्यपरा एवेत्युक्तमिति शेषपूरणं कार्यम् । बालस्य व्युत्पत्ति-
त्वाभावेऽपि यदृच्छया चेष्टादर्शनशब्दश्रवणयोः सतोर्व्युत्पत्तिर्भवेत् । शब्दार्थज्ञानवाञ्छया स्थलान्तरं
प्रयोज्यानुसारेण गत्वा श्रवणमपि भाष्योक्तरीत्या स्यात् । व्युत्पत्तिस्तु नैव मां व्युत्पादयेति प्रार्थितः कश्चित्
तस्य भाषार्थज्ञापनायैव यदि चेष्टादिकं घटयेत्, तदापि व्युत्पत्तिर्भवति । भाष्यकारेणेशमुदाहरणं
पश्चादुक्तम् । प्रथमतस्तु शिशुव्युत्पादनमेवात्रानन्तरश्लोके वक्ष्यमाणमुक्तम् । अस्य व्यवहारस्य गामन्येतिवत्
विशिष्टार्थबोधकत्वात् अन्विताभिधानवादिप्राभाकरसंस्तव्यत्वातिशयपर्यालोचनयाऽत्र प्रथममस्योक्तिः ॥ ६ ॥

7. प्रप्रथमव्युत्पत्तिग्रहः सिद्धविषयक एवेति कार्यपक्षखण्डनतीव्रत्वाय प्रथमतः शिशुव्युत्पत्तिप्रकार एव
भाष्योक्तः । तमपि दर्शयति अंगुलयेति । लोके वृद्धैः क्रियमाणः शिशुशिक्षाप्रकार एव सर्वप्रथमः ।
स तु सिद्धार्थविषय एव । स चार्थः ससंबन्धिकोऽसंबन्धिकश्चेति द्विविधः । मातापित्रादिः ससंब-
न्धिकः ; शशिपशुघटपटादिरसंबन्धिकः । असंबन्धिकार्थापेक्षया ससंबन्धिकार्थविषये व्युत्पत्तिलाभः
प्रयासकार्यः । मातृत्वादेः सर्वं प्रति दुर्वचत्वाच्च । सोऽपि शिशूनां प्रप्रथमं भवति । एवञ्च सिद्धे
व्युत्पत्तिः सिद्धान्विते व्युत्पत्तिश्च भवन्ती, कार्ये कार्यान्विते च व्युत्पत्तिः प्रथमेति बुद्धिं वारयतीति ।
अयं श्लोकार्थः—इह लोके घटमुखं घटादिकम् । मुखपदेन ससंबन्धिकाम्बादिवस्त्वपि गृह्यते ।
भाष्ये अम्बाद्यर्थ एव प्राङ् निर्दिष्टः, अत्रासंबन्धिकः । अत्र नैयत्यं नास्तीति तेन ज्ञाप्यते । रत्न-
सारिण्यां तु घटो मुखे=अग्रे अम्बातः पश्चादित्यर्थः भाष्यैकरस्याय क्लेशेनादृतः । दृष्टिगोचरे
कस्यचिदुपेक्षणीयता नास्तीति ज्ञापनाय अखिलपदम् । तत्तदिति च सर्वस्य युगपन्निर्देशो नास्तीति

டையால் (கைமுதலானவற்றில் ஜாடையால்) அரையில் தடியிருக்கிறது
சைத்ரனுக்குத் தெரிவிக்கலாம் என்று குறிக்கப்பெற்றான், அவன் சைத்ர
னுக்கு அதை யறிவிப்பதற்காகப் புறப்பட்டு அதற்கான சொல்லைச்
சொல்லுகிறான் அருகில் இருந்தவன் பாஷையறியாதவன் ஆனாலும்
ஊமைபோல் சேஷ்டையையறிவான் இச்சேஷ்டையால் இது குறிக்கப்
படுமென்பதைத் தெளிந்தவன், அதற்கு என்ன சொல் சொல்லுகிறான்
தெரிந்து கொள்ள வேணுமென்று பாஷையை யறிய விரும்பினவன்கூட
இருந்து அச்சொல்லைக் கேட்டவுடன் 'அரையில் தடியிருக்கிறது' என்
றது அச்சொல்லின் பொருளென்றறிகிறான். இப்பொருள் கார்யமல்லவே,
ஆனாலும் வ்யுத்தபத்தி வருகிறதே. (6)

ज्ञापनाय । ससंबन्धिकमसंबन्धिकं चेति द्वैविध्यमप्यत्र ज्ञाप्यते । एवं नानाप्रकारं सर्वं वस्तु अंगुल्या स्वतर्जनीप्रसारणेन निर्दिशद्भिः शिशून् प्रति दर्शयद्भिः, तच्छब्दान् तत्तद्वस्तुवाचकानि प्रातिपदिकानि तदुपरि प्रयोक्तव्याः प्रथमाद्वितीयादिविभक्तीश्च ब्रुवद्भिः उच्चारयद्भिः, श्रावयद्भिरिति यावत् । नेमे शुक्वत् शब्दार्थव्युत्पत्तिं विना शब्दप्रयोक्तारः, तथा चेत्, कचित् विपर्यासः स्यादिति तज्ज्ञानं तेषां दर्शयति तदुचिते गोचरे इति । एवं स्वयं तं शब्दमर्थान्तरे प्रयुञ्जानैरपि शिशोः परं अर्थान्तरे शिक्षा क्रियते चेत्—नियतसंबन्धासिद्धिः स्यात् । तथा नेति ज्ञापयितुं च तदुक्तिः । पूर्ववृद्धैरिति तच्छब्दमुप्यार्थता यस्योचिता तस्मिन्नर्थे पूर्वमेव लब्धज्ञानैरित्यर्थः । पित्राद्यैरित्यादिपदेन शिक्षकजनन्यादिर्ग्रहणम् । तैः मुहुः पुनःपुनः शिक्ष्यमाणाः उत्पाद्यमानज्ञानाः । यद्वा पूर्ववृद्धैः पित्राद्यैस्तदुचिते गोचरे मुहुः शिक्ष्यमाणाः प्राप्यमाणशिक्षा इत्यन्वयः । अत्र तदुचिते गोचरे तच्छब्दान् ब्रुवद्भिः इत्यन्वयः पूर्वव्याख्ययो-रिष्टः । अर्थं दर्शयद्भिः शब्दांश्च ब्रुवद्भिरित्येतावतैव तच्छाभात् अन्यथाऽन्वय इह दर्शितः । मुहुः उदितमित्यन्वयं कृत्वा नियमेन ज्ञानं ज्ञानमित्यर्थं उक्तो व्याख्ययोः । शिशवः एकैकोऽपि शिशुः स्वात्मनां स्वस्य स्वस्य । तत्तच्छब्दमात्रश्रवणतः तत्तदर्थज्ञानं उदितं प्रेक्ष्य=जायमानतयाऽनुभूय । एकैकोपि शिशुर्वक्तुमसमर्थोऽपि स्वयमेवं चिन्तयति—एतच्छब्दस्यैव श्रवणे एतदर्थज्ञानं जायते, शब्दान्तरश्रवणे तु अर्थान्तरज्ञानम्, न त्वेतदर्थज्ञानम् । कदाचिदंगुल्या, कदाचित् दण्डेन, अन्यदा नेत्रैर्गितादिना च निर्देशः क्रियते । अतः शब्दस्यांगुल्यादेश्च न नियतः संबन्धः । अर्थे मम चक्षुःप्रसरणार्थमेव तत्करणम् । अतः तच्छब्दतदर्थयोरेव नियतः संबन्धः । न च पुरुषभेदेन शिक्षाभेदः । न हि घटशब्दस्य पटे शिक्षां प्राप्तवन्तोऽपि तेऽस्मान् परमेवं शिक्षयन्ति ; तथाऽर्थाव्यवस्थाया अदर्शनात् । तैरपि घटशब्देन घटं गृहीत्वैव व्यवहारात् । [एवमनियमो नास्तीति ज्ञापनार्थमेव, तदुचिते गोचरे पूर्ववृद्धैरित्युक्तम्] एवं तत्तच्छब्दतत्तदर्थमात्रे साहचर्यसंपादनं तैः क्रियमाणं तत्तन्मात्रे संबन्धसद्भावादेव । कोऽसौ संबन्धः स्यात् । न तावत् अग्निधूमयोरिव जन्यजनकभावः । न वा हस्तिहस्तिपकादिस्थल इव पाल्यपालकभावादि । न च संकेतकरणम् । पूर्वपूर्वैरप्येवमेव व्यवहारात् । संकेतकरणं चेत्—ततः पूर्वं तद्व्यवहारस्य दुर्निरूपत्वं स्यात् । अत औत्पत्तिकः=स्वाभाविक एव संबन्धः । स चान्यादर्शनात् बोध्यबोधकभाव इत्युच्यते । सैव शक्तिरित्युक्तं भवति ।

7. சில வயதுக்கு மேலே பாலையைப் பயிர்வது நிற்க. முதன் முதல் சிசுவாயிருக்கும் போதே உறவினர் செய்யும் சிகைக்கையினின்று சிசு கார்ய மன்றி எரித்தமான வஸ்துவையே சொல்லின்பொருளாகத் தெளிகிறது காண்க என்கிறார் மேல்சீலாகத்தினால்—குழந்தைகள், முன்னமே சொல்லும் பொருளும் அறிந்திருக்கும் தகப்பன் முதலானவர்களால் குடம் குடை முதலான வஸ்துக்களையும் தாய் அம்மான் முதலான உறவினர்களையும் தங்கள் விரலை நீட்டிக் குழந்தைகளுக்குக் காட்டியும் அப்பொருள்களுக்கான சொற்களையும் அவற்றோடிணையும் விபக்தி(வேற்றுமை)களையும் குழந்தைகள்

भूतानीति पदेन वस्त्ववगतौ सत्यामिमानीति यत्
 गायन्त्यामखिलेश्वरोऽगणि जगज्जन्मादिभिर्लक्षणैः ।
 तेनादर्शि विचित्तैव जगतः सृज्यस्य ; तेनापि त-
 त्स्रष्टुर्ब्रह्मण उज्ज्वला गुणगणाः जिज्ञास्यताहेतवः ॥ ८ ॥

तद् ब्रह्मेति श्रुतिसूत्रयोरर्थः । एवं मिथ्यावस्तुकल्पनाधिष्ठानत्वोक्त्या जगत एव सर्वस्याभावे, सर्वज्ञत्व-
 सर्वेश्वरत्वादेः ब्रह्मणि सत्यत्वायोगात् निर्गुणत्वमपि ब्रह्मणः सिद्धमिति । तस्य प्रतिविवक्षेह श्लोके

अत्र श्रुतौ जन्म, जीवन, विनाशानां स्पष्टमुक्ततया मिथ्यापदार्थानां कल्पनामात्रतया जन्मादेर्दुर्वचत्वात्,
 पूर्वाधिकरणस्य जगन्मिथ्यात्वपरत्वमित्यर्थज्ञापकस्य पदस्य कस्यापि सूत्रादावभावाच्च यथानुभवं जगतः सत्यत्वात्
 इमानीति पदं प्रत्यक्षादिप्रमाणावगम्यमानचिदचिन्मयजगन्निष्ठानानावैचित्र्यप्रदर्शकम् । ईदृशविचित्तकार्यनि-
 रूपितनिमित्तोपादानतारूपविचित्तहेतुत्वाश्रयत्वात् ब्रह्म तदुचितानन्तकल्याणगुणाकर एव । इदमेव
 'कारणत्वाक्षितसर्वज्ञत्वादिगुणाः पूर्वप्रतिपन्नाकाराः' इति भाष्येऽभिसंहितम् । सूत्रकारः सत्यत्वज्ञानत्वादि-
 रूपलक्षणेऽपि सुवचे तद्विहाय जगत्कारणत्वमादौ श्रुतिवत् स्वयमप्युपस्थापयतीति यत्, तत्वेदमेव
 कारणम्, यत्—अस्य मुख्यलक्षणत्वाभावो मृषावादितो न ग्राह्यः । अस्त्यैव गुणगणज्ञापनमुखेन निरतिशय-
 बृहत्त्वरूपब्रह्मत्वोपादकत्वञ्च । पूर्णशारीकविचार्यसर्वकल्याणगुणगर्भत्वं जगत्कारणवाक्यस्यैव । 'प्रयन्त्यभि-
 संविशन्ति, इति मोक्षरूपतुरीयलयपर्यन्तबोधनादिति । इदं सर्वमभिप्रेत्यं श्लोकः । श्लोकार्थस्तु—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिरूपायां अखिलेश्वरप्रतिपादनौपयिकतया भूतानीति पदेनैव
 सर्वकार्यवस्त्ववगतौ सत्याम् तादृशेश्वरावगतेर्जातत्वात् अनपेक्षिततया व्यर्थवद्भासमानं इमानीति पदं यत्
 गायन्त्यां=प्रयुज्जानायाम्—इमानीति यादृशपदप्रयोगवत्यामिति यावत् । भृगुवल्ह्यां श्रुतावित्यर्थसिद्धम्
 जगज्जन्मस्थिति, लयरूपैस्त्रिभिर्लक्षणैर्युक्ततया अखिलेश्वरोऽगणि—लक्षित आसीत्, तेन इमानीति पदेन
 यच्छब्दप्रतिसंबन्धी तच्छब्दः । लक्षणैरखिलेश्वरलक्षके भृगुवल्हीवाक्ये यत् इमानीति पदं गीतम् तेन पदेनेति
 तेनेत्यन्तपदजातनिष्कृष्टार्थः । एवमध्याहारं विना खरसनिर्वाहे सति, इतिशब्दाध्याहारेण, ईश्वरोऽगणीति
 यत् तेनेति व्याख्यानमनादेयम् । तेन इदम्पदेन ईश्वरसृज्यस्य जगतश्चिदचिदात्मकस्य समष्टिव्यष्ट्यादिरूप-

8. தைத்திரீயத்தில் **भूतानि** என்னும் சொல்லால் கார்யமான வஸ்துக்கள் அறியப்பட்டிருக்க. **इमानि** என்ற எந்தச் சொல்லைக் கொண்டுள்ள **यतो वा इमानि भूतानि** என்ற ப்ருகுவல்லியில் உலகத்தின் பிறப்பு, இருப்பு, இறப்பு என்ற லக்ஷணங்களைக் கொண்டு ஸர்வேசுவரன் அறிவிக்கப் பட்டிருக்கிறானே. அந்த **इमानि** என்ற சொல்லால் படைக்கப்படும் உலகிலுள்ள பலவி சித்ரத் தன்மையே அறிவிக்கப்பெற்றதாகும். அதனால் அதைப் படைக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்குள்ள சிறந்த குணங்கள் இங்கே ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்வதற்குக் காரணமானவை காண்பிக்கப் பட்டனவாம், **इमानि** என்ற சொல் எதற்கு

அச்யேதுடிஷ்ய சௌத்ரம் பதமத தத் அசின்த்யாதி பாஷ்யம் விவத்ரே,
தத்தந்மானப்ரசித்வம் ஜகத்பிதததி ததிசின்த்வமாஹ ।

விசின்த்வமேவாதிசின்தி । ந து இமானிதி பதஸ்ய பரிதீஷ்யமானானித்யே இவ, தீஷ்யத்வாந்மித்யேதி அநுமேயமித்யா-
த்வானித்யப்யர்த்த: । ப்ரஸ்யக்ஷாதிசர்வப்ரமாணவிரோதாத் । வைசின்த்யப்ரதர்சனஸ்ய ஃகலம் கிமிதி சேதாஹ தேனேதி । தேன ச
வைசின்த்யப்ரதர்சனேன ஜகத்ப்ரஸ்டு: ப்ரஹ்மண: ஓஜ்ஜ்வலா: நிரதிசயகல்யாணபூதா: சர்வஜ்ஞத்வ, சர்வசக்தித்வாதிபுணபுணா:
ப்ரஹ்மணித்வா ஜிஜ்ஞாஸ்யதாம்=விசார்த்ததாம் ப்ரதி ஹேதுபூதா: அதிசின்திபதேதி பூர்வோக்தக்ரியபதஸ்ய வசனவிபரிணாமேநா-
நுபங்க: । ப்ரதிநியதானேகபுணவிசித்வோபாஸநாத்மகப்ரவித்யாபுணே யதேசசு கிசுசின்திவல்பந்மனேன ப்ரபூரணப்ரஹ்மப்ராபி-
ரூபஸ்ய ஃகலஸ்ய வக்ஷ்யமாணதயா ததர்த்தே புணபுணவிசித்வதயா ஹி ப்ரஹ்ம விசார்த்தமிதி பாவ: । ததாச சர்வ-
ப்ரஸ்டுக்ஷணஸ்ய சர்வஸ்துப்ரஹ்மணேநேவ கர்யதயா இமானிதி சனிக்ஷிப்தமாந்ப்ராஹ்மபதப்ரயோகோ ந பூக்த இதி ச ந
மன்தவ்யம் । தஸ்ய ஃஸ்யஸ்யகவைசின்த்யைகஜ்ஞாபகத்வாதிதி ।

ஸூக்தார்த்தோஃஸ்ய நாபிகரணபூர்வபக்ஷாதிசின்திவந்தரூப: । அவ பூதானிதி பதே ஸ்ரஸத: , ஜிவந்திதி பதவலாச
வ்யதிசின்திவநாவிசின்திவப்ரதிதாவபி சமஸ்த்யுபலக்ஷகத்வஸ்ய வக்தவ்யதயா பூதபதம் சர்வகர்யவஸ்துபரம் । ஜிவந்தி-
த்யஸ்ய ச சந்நித்யேவார்த்த இதி—பூதபதஸ்ய யதார்த்தபரதயாஃபி ப்ரயோகதர்சனாத் வஸ்தூநி சத்யான்யேவ, ந மித்யா-
ரூபாணிதி சாஸத்யஜ்ஞாபகம் வஸ்துபதம் । அஸிலேசுவர இதி கர்யகாரணோபயேசுவரத்வமூக்தம் । ஃகவசனேன
லக்ஷணேரிதி ப்ரஹ்மவசனேன ச ஜந்மாதிநாந் தயாபாந் சமாஹரஸ்ய லக்ஷணத்வே தலக்ஷ்யாபாபாத் லக்ஷணதயமிதி
ஸூக்தார்த்தேஃபி ந லக்ஷ்யானேகத்வம் ; அவிரோதேநேகத்வே சர்வசமாवेशசம்பவாத் விசேஷணபூதானாமபி லக்ஷணானாந் லக்ஷ-
மேதகத்வாபுணாதிதி ஜ்ஞாபிதம் । ஜந்மாதிபிரித்யனேன ப்ரஹ்மணோஃபி விசித்வபேஷண கர்யத்வாத் ஜந்மாதிஃ
தநிசுமேவ । யதி 'அசின்திதிநிசுமேவ ஜந்மாதிஃ ; தஸ்ய லக்ஷணத்வம் து ஓபலக்ஷணதயா' இதி ஸூக்தார்த்தே,
ததாபி ந பூர்வப்ரதிபந்நாகாராபாவ: ; காரணத்வாதிசின்திபுணபுணானாமேவ சதேவேத்யாதிவாக்யேபு ப்ரதிபந்நத்வாத் ।
ஓபலக்ஷ்யாகாரஸூக்தார்த்தேவ நிரதிசயபூதத்வம்த்யதிசின்திபுணபுணானாமேவ சதேவேத்யாதிவாக்யேபு ப்ரதிபந்நத்வாத் ।

9. ஸூதௌ இமானிதி பதேநேவ வைசின்த்யம் பூதமஸ்தித்யேதத் சூதேதம்பதவ்யாஸ்யானபூதமாப்யாதவக-
த்யாஹ அஸ்யேதி । ந ஹி ப்ரஹ்மவசனேன வைசின்த்யம் ஜ்ஞாப்யதே ; கிந்து தீஷ்யமானார்த்தகேதம்பதேன । சூதேஃபி தத் இதம்பத-

சிலவற்றை விட்டு எதிரிலுள்ளவற்றை மட்டும் கொள்ள வேண்டுமாகில்
அச் சொல் வேண்டியதாகும், ஸர்வேசுவரலக்ஷணம் சொல்லுமிடத்திலே
ஸர்வத்தையும் கொள்ளவேண்டியிருக்க இது கூடுமோ என்னில்—உலகில்
சேதநாசேதநங்கள் விசித்ரவிசித்ரமாக இருக்கின்றன என்று காட்டு
வதற்காக அச்சொல் என்க, அதனால் அவ்வளவையும் படைக்கும் அவனு
டைய ஆச்சர்யமான குணங்கள் குறிக்கப்பெறும், அக்குணங்களை நன்கறிவ
தற்காகவே யன்றோ ப்ரஹ்ம விசாரம் செய்வது. (8)

श्रौती सौत्रीदमुक्तिस्त्विति हृदि निदधत् ; तत्र चाचेतनांशे
वैचित्रीमाह पूर्वं पदमथ नियतेत्यादिकं चेतनांशे ॥ ९ ॥

मस्ति, अस्येति प्रयुक्तत्वादिति भावः । अत्र श्लोके सौत्रं पदमिति द्वितीयान्तम् । तद्वाचकं तदिति पदमपि तथा । भाष्यमिति प्रथमान्तम् । हृदिनिदधदित्येतत् भाष्यविशेषणम् । अभिप्रयदिति तदर्थः । अभिप्रायाकारसमर्पकं तत्तदित्यारभ्य इतीत्यन्तम् । तथाच निदधदित्यन्तमेकं वाक्यम् । तत्रचेत्यादि वाक्यान्तरम् । तदयमन्वयार्थः—श्रौती यतो वा इमानीति श्रुतिगता इदमुक्तिः इमानीति इदंशब्दः, तथा सौत्री एतद्वितीयसूत्रस्था इदमुक्तिः=अस्येति इदंशब्दः तत्तन्मानप्रसिद्धं प्रत्यक्षानुमानायाम्-विज्ञातं जगत् चेतनाचेतनप्रपञ्चम् अभिदधती ; प्रमाणसिद्धसर्वप्रपञ्चबोधिका सतीति यावत् । तस्य जगतो विचित्रत्वं विलक्षणानाप्रकारत्वम् आह वक्ति इति हृदिनिदधत् इत्येतदभिप्रायकं सत् भाष्यं श्रीभाष्य-प्रन्थः अस्येति सौत्रं पदम् उद्दिश्य=प्रतीकरूपेणोद्धृत्य तत् व्याख्येयं पदम् [कर्म] अथ तदनन्तरम् अचिन्त्येत्यादि अचिन्त्यपदं विवरणवाक्यस्याऽऽदौ यत् तादृशं सत् विवरे=व्यवृणुत—विवृतवत् । माथ अस्येति प्रतीकधारणपूर्वकम् अचिन्त्येत्यादिना विवरणमकरोदिति यावत् । अचिन्त्यादिभाष्य-मित्यनेन तदुपरितनवाक्यमात्रग्रहणे सौत्रपदनिर्देशस्य ततः प्रागेव सत्त्वात् तेन तदुद्देशाकरणात् उद्दिश्येत्यस्य नान्वयः स्यात् । अतो भाष्यपदेन द्वितीयसूत्रव्याख्याभूतकृत्स्नप्रथमभागग्रहणम् । तस्याचिन्त्यादिकत्वं कथमिति चेत्, आदिपदं व्याख्यानभाष्यारम्भपरमिति । तत्र चेति । व्याख्यानभाष्ये अचिन्त्येति समस्तपदमचेतनांशवैचित्र्यप्रदर्शकम् । अथ तदनन्तरं नियतदेशकालेत्यादिपदं चेतना-शवैचित्र्यमाहेत्यर्थः । अनेन भूतानीतिपदं चेतनाचेतनोभयपरमिति च ज्ञापितम् ॥

ननु तत्तन्मानप्रसिद्धमिति किमुच्यते । जगतोऽनेकमानसिद्धत्वोक्त्या वैचित्र्यं कथं सिध्येत् । एक एव ह्यग्निः प्रत्यक्षेणानुमानेनाऽऽसथाक्येन च गृह्यते । तावता तत्र वैचित्र्यं कथमिति चेत्—जगत्पदेनानेकवस्तुसमुदायस्यैवोक्त्या तेनैव पदेन तद्विचित्रत्वस्यापि बोधः । अस्येति इदम्पदस्य संनिवृद्ध-प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धमात्रग्राहित्वात् सर्वजगद्ग्रहणं न भवतीति शंकावारणाय तत्तन्मानप्रसिद्धमिति । तेनानुमानागमसिद्धजगदंशानामपि ग्रहणादधिकवैचित्र्यलाभः । नात्रैकस्य सर्वमानसिद्धत्वमुच्यते । किंतु जगतोऽंशभेदेन । रत्नसारिण्यां तु तत्तदिति मानप्रसिद्धपदविशेषणं कृत्वा ते ते मानप्रसिद्धा-भाकारा यस्य जगत् इति बहुव्रीहिरुक्तः । तेनैकैकवस्तुन्यपि प्रत्यक्षसिद्धाकाराः तदन्येऽनुमानसिद्धाः तदधिकाश्चागमगम्या उक्ता भवन्तीति वैचित्र्यसुभिन्नमिति भावः । ननु लक्षणवाक्ये तद्व्रक्षेत्येत-

9 ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் இவ் வ்திகரணஸூத்ரத்தில் உள்ள அச்ய என்ற சொல்லை எடுத்து அதற்கு விவரணம் செய்வதாகும் அசின்யவ்வித இத்தயாதி பாஷ்யம். அப்படி விரித்துரைத்தது—ச்ருதியிலுள்ள இமானி என்கிற இடம்பத மும், ஸூத்ரத்தில் அச்ய என்றுள்ள இடம்பதமும், ப்ரத்யக்ஷத்தில் காண்

केनचिन्मही कृता, अन्यदाऽन्येन महार्णव इत्याद्युक्तिसंभवात् । एककालावच्छिन्ना कर्तृजन्यता विवक्षितेति चेत्—रथगोपुरादाविवानेकैः कर्तृभिः क्षित्यादीनां युगपज्जननसंभवात् स एव दोषः । एककालावच्छिन्नैककर्तृजन्यत्वं पक्षतावच्छेदकसामान्यधर्मावच्छिन्ने साध्यम् ; तत्तद्व्यक्तिर्दृष्टान्त इति चेत्—कार्यत्वहेतोस्तत्त्वेव घटत्वादिसामान्यधर्मावच्छिन्नेऽपि सत्त्वात् घटत्वाश्रयसामान्यनिरूपितकर्तृताश्रयैकव्यक्तित्वस्य तत्त्वाभावात् व्यभिचारः । एवं पक्षसपक्षवृत्तिः कार्यत्वसामान्यरूपहेतौ साधारणानैकान्तिकत्वमुक्तम् । तद्वारणाय यदि पक्षमात्रवृत्तिः कार्यत्वविशेषो हेतुत्वेन विवक्ष्यते, तर्हि पक्षमात्रवृत्तिहेतुरसाधारण इत्यन्यरूपानैकान्तिकता । ननु कोऽसौ पक्षमात्रवृत्तिर्हेतुरिति चेत्—अत्र रत्नसारिण्यादि-व्याख्ययोः असंभावितजीवकर्तृत्वविशिष्टकार्यत्वं पक्षमात्रवर्तिहेतुः, विपुलतरकार्यत्वं विरुद्धहेतुः, कार्यत्वसामान्यं व्यभिचारिहेतुरित्युक्तम् । “क्रमेणोत्पद्यमानसर्ववस्तुमंतं कार्यत्वम्” इति भाष्यस्थले श्रुतप्रकाशिकायाम् त्रैकाल्यवर्तिसमस्तवस्तुनिष्ठत्वविशेषितकार्यत्वमिति कश्चित् धर्मः उक्तः । युगपदुत्पत्तिर्न विवक्षितेति ज्ञापनाय त्रैकाल्यवर्तीति, क्रमेणोत्पद्यमानेति च । पक्षघटकयावद्व्यक्तिनिष्ठत्वविशिष्टकार्यत्वमित्यर्थः । न च—तद्व्यक्तिनिष्ठत्वविशिष्टकार्यत्वं तत्रैव स्यात् ; सर्वव्यक्तिनिष्ठत्वविशिष्टत्वरूपेण कार्यत्वं कुत्र स्यादिति—शङ्क्यम् ; पक्षान्तर्गततत्तद्व्यक्तिनिष्ठत्वविशिष्टकार्यत्वान्यतरूपः कार्यत्वविशेष इत्यर्थात् । अयञ्च धर्मः पक्षमात्रवृत्तिः । असंभावितजीवकर्तृत्वरूपविशेषणं सिद्धान्तिदृष्ट्या असिद्धमपि स्यादित्यन्यदेतत् । तथाच कार्यत्वरूपहेतौ सामान्यं भवतीति वा पक्षमात्रवृत्तिं वेति भेदगणना, तदनुसारेण साधारणासाधारणरूपद्विविधव्यभिचारिभेदगणना चेति । तथा साध्यकोटौ कर्तृत्वकं हेतुकोटौ कालैक्यञ्चेति स्वीकारे इति कर्तृकालैक्ययोरित्यस्यार्थः ; भाष्ये, “कार्यत्वं किं युगपदुत्पद्यमानसर्ववस्तुगतम् उत क्रमेणोत्पद्यमानसर्वगतम्” इति विकल्पनात् हेतौ कालैक्यमिति पक्षज्ञापनात् । तत्र सर्ववस्तुनिष्ठैककालावच्छिन्नोत्पत्तिमत्त्वरूपहेतुरसिद्ध इति अप्रसिद्धस्य कार्यत्वभेदस्य कार्यत्वविशेषस्य गणना स्यात् । यदि क्रमिककार्यनिष्ठमेव कार्यत्वं हेतुः, तर्हि तेन क्रमेणानेकजीववृत्तत्वस्यैव पक्षे सुवचनया धर्म्यन्तराकल्पनरूपलाघवात् पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नकार्यतानिरूपकैककर्तृत्वरूपसाध्याभाव एवाल एककर्तृत्वनिश्चयाविषयक्रमिककार्यनिष्ठकार्यत्वहेतुना साध्येतेति हेतोरस्य विरोधः विरुद्धत्वरूपहेत्वाभासता स्यात् । तथाच भाष्यम्—“क्रमेणोत्पद्यमानसर्ववस्तुगतत्वे अनेककर्तृत्वसाधनात्

அனுமானத்தாலே ஈசுவரனை ஸ்த்தாபிக்கின்றனர். இது கூடாது. உலகப் படைப்பு ஒரே காலத்தில் ஒருவனாலேயே என்று உங்கள் நோக்கம். அது விஷயத்தில் கார்யத்வம் என்ற யுக்தி ஸாதகமாகாது. உலகில் கார்யங்களெல்லாம் ஒரே ஸமயத்தில் ஒருவரால் செய்யப்படவில்லையே. உண்மையில் உலகப்படி பார்த்தால் பலரால் பல காலங்களில் பூமி முதலானவை படைக்கப் பெற்றவை என்று விபரீதமாக அனுமானம் செய்யத் தான் உங்கள் யுக்தி காரணமாகும். (10)

यत् कल्पनालधिमलालसमानसानां
कर्तृक्यसिद्धिरिति ; नादरणीयमेतत् ।

विरुद्धता" इति । अत्रापि पाठे भेदगणनादिति स्वीकृत्य कार्यत्वरूपहेतौ व्यभिचारिभेदस्य नाम व्यभिचारित्वस्य गणनादित्यप्यर्थमाहुः ।

कार्यत्वं व्यभिचारीति पाठे त्वयमर्थः—कर्तृक्यं किरूपम् ? पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपित-
कर्तृताश्रयैकव्यक्तिकत्वं पक्षे साधनीयम् ; दृष्टान्ततावच्छेदकधर्मावच्छिन्नं प्रति कर्तृक्यं दृष्टान्ते उ-
पायम् ; एककुलालादिकर्तृकघटादिकार्यसमूहो दृष्टान्त इति चेत्—तदा कार्यत्वरूपहेतोः घटत्वादि-
सामान्यधर्मावच्छिन्नेऽपि सत्त्वात् तत्रानेककुलालादिकर्तृके कर्तृवयाभावात् कार्यत्वं व्यभिचारि । न
यद्धर्मावच्छिन्ने कार्यत्वं तद्धर्मावच्छिन्ने तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितकर्तृतावदेकव्यक्तिकत्वमिति व्याप्तिः
घटत्वावच्छिन्ने च एतत्साध्याप्रसिद्ध्या कथमप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावोक्तिः ? तदनिरूपणे च कथं व्यभि-
चारनिरूपणमिति चेत्—तर्हि अप्रसिद्ध्या व्याप्तिनिरूपणाभावे कथं सद्हेतुता ? तदभावे चासद्दे-
त्वमवर्जनीयम् । तदुपपादनं कथमिति चेत्—तद्धर्मावच्छिन्नं प्रति एककर्तृकत्वं नाम स्वावच्छि-
न्निरूपकैककर्तृकत्वसंबन्धेन तद्धर्मविशिष्टत्वम् ; व्यधिकरणसंबन्धेन तद्धर्मबद्धेदः तद्धर्माभावो वा कार्यत्वरूप-
हेतुमिति घटत्वावच्छिन्ने उच्यते इति व्यभिचारित्वोपपत्तिः । तदाह भेदगणनादिति । यदि पक्ष-
दृष्टान्तभेदेन धर्मभेदग्रहणेन समन्वयप्रयासं विहाय सर्वकार्यनिरूपितैककालावच्छिन्नैककर्तृकत्वेन
साध्यमितीष्यते, तर्हि तस्य घटादौ कुत्राप्यभावात् कार्यत्वहेतुना तद्दृष्टान्तेन साध्याभाव एव साध्य-
इति विरोध एव । तदाह हेतोर्विरोधोऽथवेति । अत्रापि भेदगणनादित्यन्वेति । कर्तृभेदकालभेदयोरे-
सर्वत्र गणनात् साध्यबद्धेदस्यैव सर्वत्र गणनादित्यर्थः । ननु साध्यमप्रसिद्धमिति चेत्—तर्हि कथं साध्यता
साध्यत्ववत् साध्यत्वमपि सुवचम् । 'शशविषाणमस्तीति सुवचम् ; शशविषाणं नास्तीति न सुवचम्' इति
को वा ब्रूयात् ? ननु तृणकाष्ठतैलादिषु धूमेनाग्निसाधने अग्नित्वेनैवाग्नेः साध्यत्वेऽपि तत्तत्पक्षधर्मबाध-
यादृशाग्नेः तादृशत्वस्यार्थात् सिद्धिवत् क्षित्यादिपक्षवृत्तित्वाहतासर्वज्ञसर्वशक्त्येककर्तृजन्यत्वस्यैवेति चेन्न
असर्वज्ञ-किञ्चिदतिशयितशक्तिकानेकपुरुषनिरूपितक्रमिकजन्यताया अपि पक्षधर्मताहत्वात् । तस्मात्
कार्यत्वानुमानं दुष्टमिति ॥ १० ॥

11. ननु कर्तृगतैकत्वस्य न साध्यकोटिघटकता । सामान्यतः सकर्तृकत्वे साध्यमाने कर्तुरनेकत्व-
स्वीकारापेक्षया एकत्वे लाघवमिति लाघवज्ञाने सति एकत्वमपि सिध्यति । यथा अग्निमान् धूमादित्य-
अग्नेः काश्चनमयत्वे लाघवमिति लाघवज्ञाने सति काश्चनमयाग्निरिति साध्यलाभः इत्यत्राह यदिति
'श्रियमिच्छेत् हुताशनात्' इति आराधनप्रयासाभावात् आशामात्रमिदम् । अतः अग्नेः काश्चनमयत्वतुल्य-
वानुमानिकं कर्तृक्यमिति तार्किकः प्रतियोगनीय इति ध्येयम् । अस्यामाशंकायां भाष्ये समाहितम्—
"क्षेत्रज्ञानामेवोपचितपुण्यविशेषाणां शक्तिवैचित्र्यदर्शनेन" इत्यादिना । तदर्थश्च कर्तुरनेकत्व एव लाघव-

நுமீயேதே இதி சேத், ந்யாயகுசுமாஜ்ஜலுத்ததநுமானம் பாப்யே஽ஜ்ஜ “ந ச யுகபதுத்பத்திபுலயௌ” இत्यादिना
 निरस्तमेव । तदिदं तृतीयपादेनातोक्तम्, “युगपत्सर्गक्षयौ सर्वस्य नेक्षितौ” इति । सर्वस्य जगतः ।
 यद्वा सर्वघटसर्वपटादेः । तन्नाशदौ दृष्टे सति तन्न्यायेन सर्वपृथिव्यादिनाश उन्नीयेतेति । सर्वस्येत्यनेन
 अंकुशदावनित्यतया दृष्टे नित्यत्वोक्त्यसंभवेऽपि कार्यत्वादेः क्षित्यादावस्वीकारशंका न वारयितुं शक्येत्यपि
 ज्ञाप्यते । क्षितिसमुदादेः स्वातपूर्तादिना प्रतिदिनं दृश्यमानोपचयापचयादिकमेव संमन्तव्यम् । न सर्वात्मना
 पूर्णलोप इति मीमांसकमतोक्तिरिह । “न कदाचिदनीदृशं जगत् । सर्वदा भूमिजलादिकमस्ति । प्रजा
 अपि सदा सन्ति । वेदस्याध्ययनं सर्वदैव प्रचलति” इति तदुक्तेः । एवं कार्यत्वसाध्यकानुमानं दूषितम् ।
 कार्यत्वासिद्धौ च सकर्तृकत्वानुमानं दूरापेतम् । अत्र सकर्तृकत्वानुमाने अप्रयोजकशंकायां तैरुक्तम्,
 क्षित्यादिकारणानि उपादानादीनि चेतनाधीनव्यापाराणि अचेतनत्वादिति ; तत्राह करणान्तरगणे इति ।
 तत्रापि चेतनसापेक्षता मा भूदित्याशंका तुल्या । तार्किकैः क्षित्यादिकं ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नवत्पुरुषकार्यं
 कार्यत्वादित्युक्ते अनुमाने ज्ञानचिकीर्षे किमर्थे इत्याशयेनाह यत्नेऽपीति । यत्नः ज्ञानचिकीर्षासमानाधि-
 करणः यत्नत्वात् जीवयत्नवदिति तदीयमनुमानम् । जीवयत्नस्य जन्यत्वात् जनकतया चिकीर्षायाः
 तस्या अपि जनकतया ज्ञानस्याऽऽवश्यकत्वेऽपि ईश्वरयत्नस्य नित्यत्वात् तत्र ते किमर्थे ? अतोऽज्ञ
 हेतो जन्यत्वमुपाधिरिति पुनश्शंका । अतोदयनादिभिरुक्तम्—यत्नवत् ज्ञानचिकीर्षयोरपि कार्यान्वय-
 व्यतिरेकबलात् यत्नवत् साक्षात् कारणतेति ज्ञानचिकीर्षासिद्धिः । अथवा यत्नविषयत्वं यत्न, तत्र
 ज्ञानचिकीर्षाविषयत्वमिति व्याप्तिस्तत्वात् व्याप्यस्य व्यापकप्रयुक्तत्वात् ज्ञानचिकीर्षयोरपीश्वरे सिद्धिः ।
 इदमेव यत्नस्य ज्ञानचिकीर्षासापेक्षत्वमिति—तदयुक्तम् ; ज्ञानचिकीर्षयोर्यत्नकारणतैव ; न कार्यं प्रति
 साक्षात् । कुलालपितृवत् तयोरन्यथासिद्धत्वात् । यत्नस्य स्वसमानाधिकरणज्ञानादिसमानविषयकत्वमिति
 व्याप्तिरपि नेष्यते । अतो यत्नत्वेन न तदनुमानसंभवः । तदत्र यत्ने ज्ञानादिसापेक्षत्वस्य दृष्ट्या-
 निष्टेर्विरूपतैवास्तु । तथा अदृष्टेनैव सर्वसिद्धौ ईश्वरासिद्धिरित्यत्र तार्किकोक्तम्—अदृष्टं चेतनाधिष्ठितं
 अचेतनत्वादिति । तत्राप्यप्रयोजकशंका । तथा तनावपि । अत्र तनुभुवनादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्य-
 नुमाने पक्षतया निर्दिष्टाः यास्तनवो जीवानाम्, न तदर्थकं तनुपदम् । किंतु ईश्वरसाधने तार्कि-
 कवृत्ते, यदस्माभिरुच्यते क्षित्यादिकं कर्तृजन्यत्वेत् तनुजन्यं—तनुभुजन्यं स्यात्, तनुमदीश्वरकर्तृ-

ஜீவரின் அத்ருஷ்டத்திலும், ஈச்வரனுக்கு சரீரத்தை யிசைந்தால் அதிலும்
 நீங்கள் எதெதை ஸாதிக்கிறீர்களோ, அதது இல்லாவிட்டாலென்ன? உலகில்
 கண்ட ரீதிக்கு மாறாகிறதே யென்னில், மாறானால் தானென்ன? மாறாகை
 தகாதென்னில், நீங்கள் ஸாதிக்கிற கர்த்தாவிடத்திலும் நாங்கள் வேறு
 ஸாதிப்பதையும் இசைக. இங்கும் கண்ட ரீதிக்கு மாறான நிலை கல்ப்பிக்க
 முடியாதே. மேலும் பூமி முதலானவை எல்லாம் ஸ்ருஷ்டிமுதலில்
 சேர்ந்து உண்டானவை, ப்ரளயத்தில் சேர்ந்து அழிகின்றன. ஒரே ஸமய

नित्यं क्षित्यादि सांशं भवदपि घटतां ; कारणानां परेषां

व्यापारः कर्तृपेक्षाविधुर इति भवत्वस्य कर्तुः प्रयत्ने ।

கத்வமேவ ச்யாதिति—தத்வம் து: ஆஹு: , 'यदि तनु: स्यात् , कार्योत्पत्तिस्थले दृश्येत' इति । तत्रास्मदुक्ति: अस्तु तनु: , सा कार्यसमीपे मा भूत् , अदृश्या वा तत्रास्तु इति । तथा कार्यसमीपे अवर्तमानत्वे दृष्टवैरूप्यमिति चेत्—अस्त्विति ब्रूम: । श्लोके पक्ष इति पदं क्षमादावांशिनीत्यादौ सर्वत्रान्वेति । अंशिनीति क्षमादिविशेषणम् , न तु पृथक् सप्तम्यन्तम् । क्षमादि-कारणान्तरगण-यत्न-अदृष्ट-तनुपक्षकानुमानानि विवक्षितानीति पक्षपदप्रयोगतो ज्ञायते । तानि व्याख्यानेऽस्माभिरिह दर्शितानि । तर्करूपेणापि सर्वप्रयोगः स्यात् । यदि दृष्टव्यासिभंगात् अत्र सर्वत्राप्रयोजकशंका न युक्ता , क्षित्यादिकर्तापि शरीरी स्यात् । शरीराद्यधिष्ठानस्यादृष्टाधीनतया तदपि तस्य स्यात् । तदर्थं कर्मवत्त्वमपि । कर्माधीनत्वे ज्ञानस्य कतिपयैकविषयकतया तस्यासर्वज्ञत्वमपि स्यात् ; दृष्टव्यासिभंगायोगात् । तदेवं पाशुपताधिकरणे , “अधिष्ठानानुपपत्तेश्च कारणवच्चेन भोगादिभ्य: , अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा” इति सूत्रत्रयं मनसि कृत्य यत् शास्त्रयोनिव्याधिकरणे भाषितम् , तत्संग्रह इहेति ध्येयम् ॥ उत्तरार्धस्थं सेयमिति पदद्वयं पूर्वार्धेऽन्वितम् । न्यायपथप्रहीणेति सर्गक्षयविशेषणम् । युगपत्सर्गक्षययोरीक्षणमपि नास्ति , अनुमेयत्वमपि न भवतीति विवक्षितत्वात् असमस्तं स्यादन्यत् किमपि पदम् , न्यायपथच्युतौ च युगपदित्यादिरूपम् । अतः सर्वस्य युगपजन्म-क्षययोरसिद्ध्या हेत्वभावात् नेश्वरानुमाने परिकरोऽस्ति । सामान्यतः कर्तृनुमानेऽपि जीववत् परानुमातुं शक्यत इति ॥ १२ ॥

18. दृष्टविरूपताऽस्तु इति कृतमापादनमुपपादयन् तत्तत्पक्षकस्थले विशिष्याऽऽपाद्यं तत्तत् प्रदर्शयति नित्यमिति । प्रथमे क्षित्यादिपक्षकार्यत्वसाध्यकानुमाने हेतुभूतं सांशत्वं न कार्यत्वसाधनक्षमम् , नित्यत्वमेवास्त्वित्यापादनात् । अतस्तत् सांशं भवदपि=सावयवत्वे सत्यपि नित्यमेव घटतां भवतु ; कार्यत्वं तस्य माऽस्तु । द्वितीयानुमाने परेषाम् ईश्वरादन्येषां क्षित्यादिकारणानां व्यापारः

த்தில் பிறப்பும் அழிவும் என்பதை ஏன் இசையவேண்டும். எந்த ஜாதி வஸ்துவையும் ஒன்று போனாலும் மற்றொன்று நிறுப்பதாகவே காண்கிறோம். ஆகையால் ஸர்வநாசமில்லை. அதனால் ஈசுவரனைக்கல்ப்பிக்க வழியில்லை.

13 இதனையே சிறிது விவரிப்போம்—பூமி முதலானவை கார்யமே யாகும் ஸாவயவமாயிருப்பதாலென்கிறீர். ஸாவயவமானாலும் கார்யமாகாம லிருந்தாலென்ன, காரணங்களின் வியாபாரம் கர்த்தாமூலமாகவே வருமென்கிறீர். கர்த்தா இராமலே வந்தாலென்ன, ஈசுவரனுக்கு ப்ரயத்தனம் போல் ஜ்ஞானம், உலகனைப் படைக்க விருப்பம் என இரண்டுங்கூட வேண்டுமென்கிறீர். அவனுடைய ப்ரயத்தனம் அநாதியென்று நீங்கள் இசைந்திருப்பதால் ஜ்ஞானமும் விருப்பமும் எதற்கு? ஜீவனுடைய அத்ருஷ்டம் அசேதனமாகை

நாபேக்ஷே தீகிகிபீ ; தனுதூத இஹ சா஢்டுமீதே விதாது

கார்யே ; தேஹி தவீயானபி ஸுஜது ஜகது ; வர்ணம் துத்யேதரதூ ॥ 13 ॥

கர்த்துநிரபேக்ஷ இதி ஢வது । பூர்வக்ஷோகோகைகரூப்யாய, 'காரணான்தரண: இஷ்ரநிரபேக்ஷவ்யாபார எவ ஢வது' இத்யர்த்தோ
பிரா஢: । யத் தூதீயானுமானம் யத்னோஸ்ய ஜ்ஞானகிகிபீஸாபேக்ஷ: யத்னதூதாதிதி, ததூத்யபிரயோஜகசங்கேதூதா஢
அஸ்யேதி । ஸிபாபயிபிதஸ்யேஷ்ரரூபஸ்ய கர்த்துர்ய: ப்ரயத்ன:, ததூபிபே ஢வதூபிபீ: கிகிபீஸா ச நாபேக்ஷே இத்யர்த்த: ।
யுக்தி: பூர்வக்ஷோகவ்யா஢்யானோக்தா । தூரீயானுமானே பக்ஷதூதமதூத (கர்த்து) தனுதூதநிபி—ஜீவநிபிமேவ ஸத்
இ஢ ஢ிதூதா஢ௌ அந்தரீகதீ கார்யே விதாது—தூதாதிதூதம் இ஢ே—ஸமர்த்த ஢வது । பூர்வமேவ கேவலா஢்டுதூதாதி கார்யோ-
த்யதேர்ஸிததூதாதி । தனுதூத இத்யுக்தி:, பூர்வம் அஸ்யேதீஷ்ரபஸ்தூதாதித் ததநநுதூதித்யுக்த்யே ; இஷ்ரநிபிஸ்ய
ஸி஢்நான்திஸம்மதஸ்ய ஸங்கல்பரூபஸ்யா஢்டுஸ்ய ப்ரஹ்ணே இஷ்ரஸி஢்நேர்வரணீயதூதாதித்யா ததப்ரஹ்ணாயேதி । அயவா அ஢்டுஸ்ய
கார்யஜநநாய காரணஸங்க்ஷோஸ்பேக்ஷித: ததாஸ்ரயஜீவதூதாரீவோபதாநீய இதி ஜ்ஞாநாய ததூக்தி: । ஸ்ராயதனுதூதஸ-
யுக்ததூதாதிஸங்க்ஷேந ஢்நா஢்டுஸ்ய கார்யோபதாநா஢ௌ ஸநி஢ிததூதவ் வக்தவ்யம் । பக்ஷமானுமானே வக்தவ்யமா஢் தேஹிதி ।
஢ிதூதாதிதூதம் ந ஸரீரிரஜந்யம், தக்தர்த்தா ந ஸரீரீ । யதி கர்த்தா ஸரீரீ ஸ்யாத், ஸ கார்யஸமீபே காரணே
ஸரீரீ வ்யாபாரயந் ஸபல்யேத । ந ச ஸரீரீ துத்யேத । ததா பாபாணான்தவதஜாதமேகஜநநாய ததூதாதி
ஸரீரேண ஸநி஢ிதேந ஢ாவ்யம் । தத ஸரீரப்ரவேஸாஸங்க்ஷாதித்ய தஸ்ய காரணதூதம் ந ஢வதீதி பூர்வபக்ஷாஸாய: ।
அத் ஸமாதி:—தேஹி ஸந்நேஷ்ர: தவீயானபி—கார்யதேஸே தேஹாபாவேபி, தேஹிவிஸிஷ்டாகாரேணாதிதூதஸ்தோபி
கார்யே ஸுஜேத் ; ஢ான்திகா஢ீநா தூரே வர்த்தமானானமேவ கார்யகர்தவதர்ஸநாத் । அத எவ கதிநபாபாணா-
ந்தஸங்க்ஷோ மேகோத்யத்யே நாபேக்ஷித: । ஸரீரீ ந காரணமஸநி஢ிததூதாதித்யத் ஢ேதாரபிரயோஜகதூதமேவமுக்தம் ।
அதாஸநி஢ிததூதமஸி஢்நமல்யதூதாதி வர்ணமேதி । ஸநி஢ிதமேவ வர்ணம் வபு: ; அத்யத்யதூதம் ஸூக்ஷ்மதூதாதி । அத எவாஸ்ய
அப்ரதிதூதாதித் பாபாணப்ரவேஸோஸ்பீதி । அதோஸ்ய கர்த்து: ஸரீரீதூதவ். கர்த்தவ்யதூதாதிதூதஸங்காத் நாயமீஷ்ர இ ॥13॥

14. ஸகர்த்துதூதானுமானே தூதானுஸாரதூதாதித் தவத஢ிமதானுமானான்தரேஷ்ரபி தூதானுஸாரதூதாதிபதேரீஷ்ர-
ஸி஢்நிரிதி ஶ்லோகதூதேநோக்தம் । தத யதி தூதானுஸாரே நிர்஢ர்:, ஸ ஸகர்த்துதூதானுமானேஸ்பி யுக்த இதி

யால் ஸசுவர ப்ரேரரணே லேவண்டுமென்கிதீர். இல்லாவிட்டாலென்ன? ஸசுவர
ப்ரயத்னம் அசேதனமாயிற்றே, அதை ப்ரேரரணே செய்வது யார். ஸசுவர
னுக்கு தேஹத்தை யிசைந்தால் கார்யம் உண்டாகுமிடமெல்லாம் அது
இருக்கவேண்டுமே என்கிதீர். ஢ாந்த்ரிகர் வெகுதூரத்திலும் கார்யம்
செய்யவில்லையா. நாம் காணவாகாவிடினும் காணவாகாத ஸூக்ஷ்மதேஹம்
அங்கங்கு இருக்கவும் கூடுமே. (13)

14 இப்படியெல்லாம் வாதம் செய்வது தூதர்஢ையல்ல; உலகிற்
காண்கிற ரீதிக்கு முரணாகுமென்னில், உலகில் குயவன், கரு஢ான் முதலான
எந்த கர்த்தாவும் உடல் முதலானவற்றோடு கூடியே கார்யங்களைச் செய்

दूरे कारणदोषाधकबधियोर्नाथे पुमर्थे स्वतः

प्रामाण्यं न कथं भजन्ति विधिवन्मन्त्रार्थवादोक्तयः ॥ १५ ॥

अत्राधिकरणे तत्कृतं पूर्वपक्षं प्रतिक्षिपति दूरे इति । अत्रैवं पूर्वपक्षः—सिद्धेऽर्थे शब्द-
व्युत्पत्तिसंभवेऽपि शास्त्रं न तत्प्रतिपादनक्षमम् । पुरुषार्थपरत्वभंगापत्तेः । पुरुषार्थपरत्वाभावश्च इ-
कुरु, तन्मा कुरु इति प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयाभावात् । न चोपासनविषयकप्रवृत्त्यन्वयः कथ्यत इति शङ्क्य-
उपासनस्यातत्त्वविषयेऽपि संभवात् वस्तुसत्यत्वासिद्धेरिति । तत्रोत्तरं दूर इत्यादि । ‘सर्वज्ञः सर्वविज्ञः
‘व्याप्य नारायणः स्थित’ इत्यादिवाक्यात् बोधस्तावत् जायते, स बोधोऽप्रमेति कदा स्यात्
यदि बोधकारणे दोषः स्यात्, यथा चक्षुरादिरूपे कारणे तिमिरादिदोषात् तज्जन्यं ज्ञानमप्रम-
भवति । अत्र बोधकारणञ्च वेदः । तस्यापौरुषेयतया पुरुषगतभ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाठ्यरूपदोष-
मूलकत्वशङ्कैव न भवति । अतः स्वविषयकबोधकारणे दोषाभावात् स्वं न मिथ्या । ननु कारणदोष-
भावेऽपि ‘आदित्यो यूषः’ इत्यादिभूतिवाक्येषु यूषे आदित्याभेदस्य बाधात् यूषादित्यैक्यं मित्येति
संमतमिति चेत्, तद्वदत्र ब्रह्मणि बाधोऽपि न लक्ष्यते । तस्मात् नाथस्य कारणदोष-बाधकज्ञानोभयदू-
सिद्धमिति न मिथ्यात्वम् । अतो यूषादित्यैक्यवाक्य इवार्थान्तरवर्गेनेन प्रामाण्यनिर्वाहप्रयासो न कार्यः ।
अत्र दूरे इत्यस्य विप्रकृष्टाः इत्यर्थे उक्तो रत्नसारिण्याम् । तदनुसारेण दूरे इत्यत्र दूरे वर्तमान-
इति पूर्णं कृते द्वितीयव्याख्याने । तथाच मन्त्रार्थवादोक्तिविशेषणत्वं दूरे इत्यस्य तदिष्टम् । शास्त्रप्रमेय-
ह्यबाधितत्वमत्र वक्तव्यम् ; न तु शास्त्रस्य । अतो मन्त्रार्थवादोक्तीनां बाधकप्रत्ययदूरत्वोक्तिर्विषयी । न
हि वेदोक्तीनां स्वरूपे बाधितत्वं पूर्वपक्षिणोऽपीष्टम् । अतो यथाश्रुतं नाथविशेषणमेव दूरत्वम् । तत्र के-
कथं प्रामाण्यं न भजति । विधिवाक्यस्येव दोषाद्यभावशून्यत्वात् प्रामाण्यमेवानुमेयम् । यच्च प्रवृत्त्यन्व-
विहादपुरुषार्थत्वान्न तत् शास्त्रप्रमेयमिति, तन्न ; प्रवृत्तिनिवृत्त्योरपुरुषार्थत्वात् प्रमेयत्वाभावप्रसङ्गात् ।
स्वर्गादिपुरुषार्थसंबन्धात् तयोः परम्परया पुरुषार्थत्वमिति चेत्—अपुरुषार्थस्यापि पुरुषार्थसंबन्धे-
पुरुषार्थत्वे तत्परतया च शास्त्रप्रामाण्ये, साक्षात्पुरुषार्थभूतब्रह्मपरत्वेन प्रामाण्यं सुतराम् । कथं ब्रह्म-
पुरुषार्थतेति चेत्—कथं स्वर्गस्य ; तद्विषयकानुभवस्य सुखरूपत्वादिति चेत्—तुल्यम् । स्वर्गो देशविशेष-
इति सुखहेतुतया पुरुषार्थतेति चेत्—नाथोऽपि सुखहेतुरेव । एष ह्येवानन्दयति । रसो वै सः, आनन्दो
ब्रह्मेत्येवं निरतिशयानन्दत्वमपि श्रुतम् । ननु स्वर्गस्यानुभवकाले पुरुषार्थत्वेऽपि, ‘यत्र दुःखं
संभिन्नम्’ इति वाक्यस्य, ‘यजेत स्वर्गकामः’ इति वाक्यशेषत्वं विना स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थपर्यवसानं न
भवति । अतः प्रवृत्त्यन्वयस्यापेक्षिततेति इहापि तदभावे सिद्धब्रह्ममात्रपरं वाक्यं पुरुषार्थपर्यवसाना-

வாக்யமான காமகாண்டம் போலில்லையே யென்னில், எப்படியிருந்தால்
உலன்ன. மந்த்ரம் அர்த்தவாதம் என்பவையும் விதிவாக்யம் போல்
ப்ரமாணமே யாகும். (15)

तत्परमिति चेन्न ; वैषम्यात् । स्वर्गलक्षणवाक्यं हि श्रोतृसंबन्धितया स्वर्गं न बोधयति । तव गृहे निधिरस्तीति तदवगमसमर्थेनोक्तौ श्रोतुः स्ववेश्मनि निधिरस्तीति ज्ञानात् परमानन्दो भवतीति दृष्टम् । तद्वत् दुःखिनां सर्वेषां जीवानां स्वानुभवपर्यन्तपुरुषार्थप्रदानायावसरं प्रतीक्षमाण एवास्ति भगवानित्यर्थे उपनिषद्वाक्यात् अवगम्यमाने श्रोता परमानन्दभरितो भवतीति पुरुषार्थपरत्वमनपलप्यम् । अतः प्रवृत्ति-निवृत्त्यागादिविलक्षणतया स्वत एव पुमर्थे प्रामाण्यं निराबाधम् । अथ तल्लाभाय तदर्थोपायचिन्तादि तस्य भवतीत्यन्यदेतत् । किञ्च पुरुषार्थपर्यवसानाभावे विचारे प्रवृत्तिर्न स्यादिति तज्ज्ञानस्यावश्य-कत्वेऽपि प्रामाण्यं प्रति न तदपेक्षा । न हि पुरुषार्थबोधकत्वं प्रामाण्यम् । किंतु अबाधितार्थ-ज्ञापकत्वम् । तत् भजन्येवोपनिषदः विधिवत् लिङादिघटितप्रवृत्तिपरवाक्यानीव मन्त्ररूपा अर्थ-वादरूपाश्चोक्तयोपि । मन्त्राः विष्णुप्रतिपादकाः प्रसिद्धाः । अर्थवादपदेनात्र न कर्मकाण्डगतविधिवाक्यशेष-भूतानां, 'वायुर्वै क्षेपिष्ठा' इत्यादितुल्यानां ग्रहणम् । तत्प्रामाण्यस्य पूर्वपक्षिस्वीकृतत्वात् । किंतु स्वतन्त्राणां सिद्धश्रुतौपदेशरूपाणामुपनिषद्वाक्यानां सदेवेत्यादीनाम् । तेषां वाक्यैकवाक्यतया स्वगृहे निधिरस्तीतिवत् स्वानन्दप्रदानोत्सुकपरमपुरुषरूपेष्टबोधकत्वमस्त्येव । तावदभावेपि प्रामाण्यस्य न हानिः । अर्थस्याबाधित-त्वात् । अत्र स्वत इति पदस्य प्रामाण्येऽप्यन्वयेऽयमर्थः—अस्माभिः स्वतःप्रामाण्यस्य ज्ञाने स्वीकृत-त्वात् मन्त्रादिजनितज्ञानं विधिजनितज्ञानवत् स्वतः प्रमेति तत्कारणभूतोक्तीनां स्वतः प्रमाहेतु-त्वरूपं स्वतः प्रामाण्यमक्षतमिति । अतो महाराजस्य सेवककुलाननुप्रवेशेन निकर्षोक्तितुल्यः परमपुरुषार्थ-परवाक्यानां विधिवाक्यानन्वयप्रयुक्ताप्रामाण्यवाद इति ॥ अतः समन्वयात् सम्यगन्वयात् अस्मदनु-भाव्यानन्दरूपतया विधिवाक्यशेषतां विनैव विशिष्ट र्थतया च ब्रह्मणो वाक्यजन्यप्रतीतिविषयत्वात् तत् शास्त्रप्रमाणकत्वं संभवत्येवेति ॥ १५ ॥

16. शास्त्रारम्भसमर्थनार्थेषु उपोद्घातरूपेषु चतुर्षु अधिकरणेषु भाष्यार्थवैशद्याय किञ्चित् विचार्य, अयं शास्त्रे प्रथमे आदितः पञ्चमे ईक्षत्यधिकरणे, 'उततमादेशमप्राक्ष्यः' इति सद्विद्यारूपविषयवाक्यस्याऽऽ-देशशब्दस्य भाष्याभिहितम् आदेष्टारमित्यर्थमाक्षिपतां पक्षं क्षेप्तुकामः प्रथमं तत्पक्षमनुवदति छान्दोग्य इति श्लोकेन । एतत्पक्षद्वयस्यार्थः श्रुतप्रकाशिकायां जिज्ञासाधिकरणे श्रुतिघटे सद्विद्याविचारस्थले वर्णितः । एवं निरस्तस्यापि पक्षस्य पुनः स्थापनायान्येषां प्रत्यवस्थानमुपपाद्य विस्तरेणोपनिषद्वाक्यकारैश्छान्दोग्य-भाष्ये निरासि । तत्रास्मदीये परिष्कारेऽप्येतदर्थो द्रष्टव्यः । गुरुकुलादधीत्य प्रतिनिवृत्तं स्तब्धं दृप्तं पुलं श्वेत-केतुमुदालको नाम पिता पृच्छति, उततमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवतीति । येनश्रुते नाश्रुतं सर्वं श्रुतं भवति—अश्रुतमपि सर्वं यस्य श्रवणेनैव श्रुतं भवति, तमादेशम्—आदेष्टारं गुरुसंनिधौ उताप्राक्ष्यः=अप्राक्षीर्न वा । छान्दसं धातुरूपम् । लृङि अप्राक्ष्य इति स्यात् न दीर्घः । लोके उपादानोपादेयमृद्-षटादिस्यले उपादानकारणस्य मृद एवोपादेयघटशरावादिरूपेण परिणामात् द्रव्यस्यैकतया मृज्ज्ञानमात्रेणापि घटशरावादि ज्ञातं भवति यथा, तथा यज्ज्ञाने सति इदं जगत् द्रव्यैक्यवशात् ज्ञातमेव भवति तत् उपा-

(1-1-6) छान्दोग्ये केचिदाहुर्दिशतिरुततमादेशमप्राक्ष्य इत्य-
वाङ्पूर्वस्तूपदेशं प्रकटयति सतो न प्रशास्ति घञन्तः ।

दानं वस्तु त्वया पृष्ठं न वा, न पृष्ठमित्येव ज्ञायते इति वाक्यार्थः । ननु तज्ज्ञानात् तदुपादेयसर्ववस्तु-
ज्ञानेऽपि कर्तृरूपनिमित्तकारणस्य ततो ज्ञातत्वाभावात् कथं सर्वज्ञानमित्याशंका मा भूदिति आदेशमित्युक्तम् ।
कर्तृभूतनिमित्तकारणमपि तदेवोपादानकारणम् । अतोऽन्याभावात् न दोषः इति समाधिः । आदेश-
शब्दस्य आदेशा नियन्ता इत्यर्थकत्वं एवैवं समाधिसिद्धिरिति अस्मदीयभाष्ये आदेशारमित्यर्थः स्वीकृतः ।
शांकरभाष्ये तु आदेशम् उपदेश्यमिति व्याख्यातम् । तेन, 'किमर्थं प्रष्टव्यम् अहमेव जानामीति'
न दर्पः कार्यः, अस्योपदेश्यत्वात् । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति हि' इति बोधिर्न भवतीति तदाशयः ।
उताप्राक्ष्य इत्यनेनैव तत्र सर्वं ध्वन्यते । निमित्तकारणत्वमेव वक्तव्यम् । तदैव, 'तदैक्षत बहु स्याम्' इति
निमित्तोपादानोभयग्रहणेन विवरणमपि करिष्यमाणं घटते । अत आदेशा कश्चिदस्माकमस्तीति, ज्ञातव्यम-
स्माकमन्यदप्यस्तीति चाविज्ञाय किमिति खतन्त्र इव सर्वज्ञ इव च स्तब्धोसीति शिक्षणमप्यार्थिकमित्यस्म-
द्भाष्याशयः । अत्र कतरस्यार्थस्य ग्रहणं युक्तमिति विमर्शे आदेशशब्दस्वारस्यं कुलेति विचारेऽवतीर्य परे
खपक्षमेवमुपादयन्तीत्याहानेन श्लोकेन । अयमर्थः—केचित् आदेशशब्दस्योपदेश्यरूपार्थवाचिनः एवमाहुः—
छान्दोग्योपनिषदि, 'उततमादेशमप्राक्ष्यः' इत्यत्र वाक्ये आदेशशब्दप्रकृतितया स्थितः आहुपसर्गापूर्वकः
दिशतिः दिशिधातुः सतः सदेवेति वक्ष्यमाणस्य कारणवस्तुनः तद्विषयकं उपदेशम् अज्ञातार्थज्ञापनरूपमर्थं
प्रकटयति स्पष्टमाह । न तु प्रशास्ति शासनमाज्ञारूपमर्थम् । कुत इत्यत्राह घञन्त इति । घञन्त-
त्वादिति हेतुर्भविष्येणम् । न ह्ययमन्वयः, दिशि धातोरिगुपधत्वेन 'इगुपधात्कः' इति तदपवादतया
कप्रत्ययविधानात् तदयोगात् । न च कप्रत्ययः, 'किञ्चित् च' इति गुणप्रतिषेधात् देश इति रूप-
स्यासिद्धेः । अतो घञन्तत्वात् न शासनवाचितेति । नन्वस्तु घञन्तत्वम्; तावता शासनवाचित्वमगः
कथमित्यप्रयोजकशंकायामुपपादयति नो इति । शासनार्थवादिना घञन्तस्य शास्यम् नियन्तव्यमिति
किमर्थः स्वीक्रियते, उत शासितेति । आद्यस्य शब्दार्थत्वसंभवेऽग्रन्तव्यः । न हि ब्रह्म नियन्तव्यम्—
आज्ञाप्यं भवति । भक्तपराधीनतया तदपि स्यादिति चेत्, तत्र स्वाभाविकम्, औपाधिकमत्र न प्रसक्तम् ।

16 ஈக்ஷத்யதிகரணம். கேசுதீ = அத்வைதிகன், அஹு:—சொல்லுகிறா-
கள்—छान्दोग्ये—சாந்தோக்யோபநிஷத்திலே ஸத்வித்யையில், உததமாदेश-பாஷ்ய:
என்றவிடத்தில் அாदेश பதத்தில் அாஹு:—ஆஹ் என்ற உபஸர்கத்துடன் கூடிய
दिशति: दिशताதுவானது—घञन्तः = घञ् என்ற ப்ரத்யயத்தை முடிவிற
கொண்டிருப்பதாய், (கொண்டிருப்பதால்) सतः—ஸத் என்னும் ப்ரஹ்ம விஷய
மான उपदेशम्—உபதேசமென்கிற பொருளை प्रकटयति—தெரிவிக்கிறது, प्रशास्ति
न = ஆஹ்னை—நியமனம் என்னும் பொருளை யில்லை. आदेश என்கிற சொல்லுக்கு
உபதேசம் நியமனம் என்கிற இரண்டு பொருள் உண்டானாலும் அதில் घञ्

நோ கர்த்தியஸ்தி; கர்மண्यாணி ஷஸ்திஹ் சத் கர்த்து ஷஸ்தௌ; ந கர்ம
ஸ்யத்; ஷ்யத் கர்மோபதேசே; ததிதமுதிதமாதேசவாசோபதேச்யம் ॥ 16 ॥

அந் ஶ்ரீம: ப்ரஸாஸ்தி வததி திசிரஸாஷ்முஷோ நோபதேச
ஸாஸ்தௌ சோ஽திப்ரஸித்வோ ந ஹி பர இஹ சாபேக்சிதார்த்தப்ரஸங்க: ।

தாக்கா விவக்ஷிதம் நிமித்தகாரணத்வம் ந சித்தயதி । அந: ஷாஸிதரூபார்த்தே ஸ்ரீகர்த்தவ்யே ந ஷப்தஸ்தவ
சாபு:; யந: ஶ்ரீமப்ரஸ்ய: கர்த்தரூபார்த்தே நோஸ்தி-ந ஶ்வதி; யந: கர்மரூபார்த்தே ஏவாணி வ்யவாதி; “அகர்த்தரி ச
காரகே சஞ்ஞாயாம்” இநி கர்த்துமின்காரகே இயுக்தே: । சஞ்ஞாயாமியேதத்வ வ்யாகரணேரேவோபேக்சிதம் । அந:
சஞ்ஞாயாமகர்த்தரி, அசஞ்ஞாயா து கர்த்தியேதி ந ஷங்க்யம் । இஹ ச ப்ரகரணே ஆதேசஸ்தவ்யேஷ்யம் சத்
ஸாஸ்தௌ ஷாஸநே கர்த்தகாரகமேவ, ந கர்ம ஷ்யத்-நான்யத் காஸ்க் ஶவதிமஹதி । கர்மேயுபலக்ஷணம் ।
கரணவ்யாபிகரணவ்யாபிகமபி நார்த்த: । கர்த்த: ப்ரதானஸ்ய அப்ரதானகாரகான்தரவாரோபே ச நிகர்ஷ: க்ருந:
ஸ்யத் । உபதேசே திசுதேரூபதேசரூபார்த்தஸ்திகாரே சத் உபதேச ப்ரதி கர்ம ஷ்யத் । ஏவ் ச ஶ்ரீம:
சாபுதா । தத் தஸ்யாத் காரணாத் இத் சத் ஆதேசவாசா ஆதேசபதேந உபதேச்யத்வேனேவோக்தமிதி ।
திசுதி: ஷாஸநோபதேசஸாபாரண: । ஶ்ரீ கர்த்துமினார்த்தே ஏவ । அந: ப்ரகூதிப்ரஸ்யயாபுஶ்வப்யஸ்தமதநுகூலவதி
பூர்வப்யாஸ்ய: ॥ நாயமபிகரணப்ரதானபூர்வபக்ஷ: । ஏவமுப்யபி ॥ 16 ॥

17. ஏதந்நிராகரணபூர்வகம் ஸபக்ஷம் ஸ்யாபயதி அத்வேதி ஶ்லோகேந । அந் அஸ்திந் ஆக்ஷேபே ஶ்ரீம:
பரிஹாரமியம்—ப்ரகூதிப்ரஸ்யயோமேவ்யே அஸௌ ப்ரதமப்ரத: ஆஶ்முஷ: ஆஶுபஸ்க்ரூர்வக: திசுதிவாது:
ஸக்யா ப்ரஸாஸநமேவ வக்தி, ந தூபதேசரூபார்த்தம் । ஷாஸநம் ஹி ஆஜ்ஞாபகார்த்தே கார்யே நியமநம் । உபதேசஸ்து கார்யா-
கார்யோமயஸாபாரணார்த்தஜ்ஞாபகஸ்தவ்யப்யோக: । ‘ப்ரதம: நியோக்ப்ரயோஜநவகந:; த்விதீயோ நியோஜ்யப்யோஜநவ-
கந:’ இதி ந்யாஸகார: । ந்யாஸ: காஸிகாஸ்யாஸ்யா பத்விகா । ஆஜ்ஞாபயிதஸமவேதபலார்த்தவ்யாபாரவாசி
ஆதேசஸ்தவ்ய:; ஆஜ்ஞாப்யஸமவேதபலார்த்தஹிதவாகஸ்தவ்ய உபதேச இதி வௌக்ஷண்யமுக்ம் ஶ்வதி ।

என்கிற ப்ரத்யயமிருப்பதால் உபதேசமே பொருளாம், ஶ்ரீ அந்த ப்ரத்யய
மானது, கர்த்தரி நோ = கர்த்தா என்ற பொருளிலில்லை. கர்மணி = செய்யப்படு
பொருளில் அணி (வியாகரணத்தில்) கொள்ளப்பெற்றது. இஹ சத்—இங்குள்ள
ஸத் என்பது ப்ரஹ்மமாகையாலே ஷாஸ்தௌ—ஆஜ்ஞையிலே, கர்த்து கர்த்தாவாகத்
தானாகும், ந கர்ம ஷ்யத்—கர்ம = செய்யப்படுபொருளாகாது. உபதேசே—உப
தேசமென்ற பொருளில் அது கர்ம ஷ்யத்—செய்யப்படுபொருளாகலாம். தத்
ஆகையால் ஆதேசவாசா—ஆதேசமென்ற சொல்லால் இத் இந்த ஸத்து உபதேச்யம்
உபதேசிக்கப்படவேண்டியதாக உதிதம்—சொல்லப்பெற்றது என்றவாறு.

17. இதற்கு ஸமாதானம்—அந் இவ்வாதத்திலே ஶ்ரீம: மறுமாத்றம்
சொல்லுகிறோம்—ஆஶ்முஷ: ஆ என்ற உபஸர்கத்தோடு சேர்ந்த அஸௌ இங்

யுக்தோஸாधारணோக்யா ; घञगणि करणेऽप्यत्र वैवक्षित्वं

शाब्दोक्तं कारकाणां ननु करणतया कर्तरि स्यात् विवक्षा ॥ १७ ॥

ननु 'अथातोहङ्कारादेशः' इत्यादावादेशपदमुपदेशेऽपि प्रयुक्तमिति चेत्—अथापि शास्त्र-
रूपार्थ एव तस्यात्यन्तप्रसिद्धिः, न परे अन्यस्मिन् उपदेशे इति तस्मात्प्रत्ययत्वमेव । अतः प्रकृति-
प्रत्यययोर्मध्ये प्रकृतेरुपक्रमस्थत्वात् असञ्ज्ञातविरोधन्यायेन जघन्यः प्रत्यय एवोपक्रमानुगुणं नेय इति
भावः । किञ्च उपदेश्यरूपार्थस्य अप्राक्ष्य इत्यनेनैव लब्धत्वात् निमित्तकारणत्वरूपार्थस्यापेक्षितत्वाच्चापेक्षितार्थ-
प्रस्ताव एवेह युक्तः । अपेक्षितस्य गुरुणा वक्तव्यत्वेनाभिमतस्य निमित्तकारणत्वरूपार्थस्य प्रसंगः प्रस्ताव-
अपेक्षितार्थे प्रसंगः प्रकर्षेण सक्तिर्वा असाधारणोक्त्या च युक्तः इत्यन्वयादेकं वाक्यमिदम् । इह चेति चकारस्य
घटना । उपदेश्यरूपार्थग्रहणे अनपेक्षितोक्तिः, तथा तस्योपदेश्यत्वस्योपासनफलादिसाधारणतया असाधार-
णोक्त्यभावश्च, आदेष्टारमित्यर्थे तु अपेक्षितकथनवत् भगवद्साधारणोक्तिरिति विशेषोऽपि । उपादान-
त्वोक्तावपि तस्य प्रसिद्धजगदुपादानत्वस्य प्रकृतावपि सत्त्वशंक्या तावता नासाधारण्यसिद्धिः । निमित्तत्व-
विशेषणे तु प्रकृतिगतोपादानत्वव्यावृत्तिरपीति भावः । नेदानीमध्याहारः । अत्र इह चापेक्षितार्थ-
प्रसंगोऽस्तीति वाक्यं पृथक्कृत्य, युक्त इत्यत्र आदेशशब्द इत्यध्याहृत्य आदेशशब्दः असाधारणस्य
प्रशासित्वस्योक्त्या प्रशासने युक्त इति रत्नसारिणी, प्रशासनरूपार्थः इत्यध्याहृत्य सः असाधारण-
धर्मोक्त्या युक्त इति तत्त्वसारास्वादिनी । ननु अकर्तरीति निषेधात् घञः कर्ताऽर्थो न भवती-
त्युक्तम् ; अतः शासनस्य सति कथमन्वय इति चेत्—अत्र शब्दशास्त्रे घञ् करणेऽप्यगणि=अनुमतः ।
अत आदेशः शासनकरणमित्यर्थोऽस्तु । तर्हि शास्त्रेऽपेक्षितार्थो न लभ्यत इति चेत्—कारकाणां
वैवक्षित्वं शाब्दोक्तं ननु । ननु इति भोः इत्यर्थे, खल्वित्यर्थे वा । 'विवक्षातः कारकाणि भवन्ति'
इति हि शाब्दाः । एकं कारकमन्यकारकतयाऽपि विवक्षितुं शक्यते, स्थाली पचति काष्ठानि
पचन्ति इति अकर्तरि कर्तृत्वविवक्षादर्शनात् । तद्वदत्र कर्तुरेव करणत्वविवक्षया घञ्प्रयोगः । ननु

குள்ள டிசி: = டிசிஹதுவானது ஷாஸ்தி - நியமனத்தைததான் வடதி-சொல்லும்,
ந உபதேசம். உபதேசமென்ற பொருளைச் சொல்லாது, ஏனெனில் அசௌ = ஆदेश
என்பது ஷாஸ்தி ஆக்கையென்ற பொருளில் அதிபிரசிட்: மிகவும் ப்ரஸித்த
மாகும். பரே உபதேசமென்ற பொருளில் ந ஹி-ப்ரசித்தமல்லவே. ச. மேலும்
ஹ. ஆக்கையில் அபேஷித-வேண்டியதான அर्थபிரசங்க: பொருள் கொள்வதானது
அசாधारணோக்யா யுக்த:-சிறப்பானதைச் சொல்லுகிறதென்கிற விசேஷத்துடனும்
சேர்ந்திருக்கிறது. உபதேசிக்கப்படுகை என்கிற பொருள் ப்ரஹ்மத்திற்கு
மட்டுமாகாது. ஸாதாரணம். கர்ம, பக்தி அதன் பலன் என்றவைகளுக்கும்
கும் ஆஜ்ஞாபிக்கின்றதென்ற பொருள் ப்ரஹ்மத்திற்கேயுள்ளது. ப்ரஹ்

तर्हि आज्ञां प्रति करणमित्येव बोधः स्यात्, तावता कथं कर्तृरूपनिमित्तकारणसिद्धिरिति चेत्—
आज्ञा कस्येति जिज्ञासायामन्यस्यानुकूल्या तदर्थेनाऽऽदेशपदेनाऽऽज्ञाकरणकारकबोधे कर्तारं विना तदसिद्ध्या
कर्तुरेव करणविवक्षेति विमृश्यत इति । ननु सर्वकारकप्रयोक्तारि कर्तारि तत्प्रयोज्यकरणत्वारोपो
निकर्षावह इति चेन्न ; तथासति क्रियाकर्तारि क्रियाधिकरणत्वव्यवहारस्याप्ययुक्तत्वापातात् । कर्तुरे।
करणत्वोक्त्या करणान्तरनिरपेक्षत्वरूपविशेषलाभाच्च । समरे सेनाकार्यमपि राजैव करोतीत्युक्तौ राजोऽतिशय
एव । कर्त्तृपेक्षया करणेऽपि कस्यचिदतिशयस्य सत्त्वात् तद्विवक्षायामुत्कर्षस्यैव संभवाच्च । करणत्वं
हि फलयोगव्यवच्छेदवत्कारणत्वम् । यदव्यवहितोत्तरमेव कार्यम्, न तु विलम्बः; तत् साधकतमं करणम् ।
लोके कुलालादौ सति न घटोत्पादावश्यम्भावः । अत एव न्यायसूत्रस्थे आप्तप्रामाण्यादिति पदे प्रामाण्य-
पदं प्रमाश्रये परमात्मनि प्रयुक्तं, “तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते” इति करणत्वपरतया व्याख्यातं
न्यायकुसुमाञ्जलौ । तेन प्रमायाः सार्वकालिकत्वस्यापि लाभः । तद्वत् आदेशाश्रयः सर्वदेति ज्ञापनार्थ-

மத்தை உபாதான காரணமாகப் போல் நிமித்தகாரணமாகவும் முதலில்
தொடங்குவது முக்கியமாய் வேண்டியதுமாகும். ஆகையால் அதைப் ப்ரஸ்தா
விப்பதே தகும் **வஜ்** பொருந்தாதேயெனில்—கர்த்தா என்ற பொருள் கூடா
தாகில், வேண்டா. கரணம் என்கிற பொருள் கொள்ளலாம். அப்பொ
ருளிலும் அது நூலில் எண்ணப்பெற்றது. கரணமாகவது முக்கியமான
கருவி, ப்ரஹ்மம் ஆற்றை செய்கிறதேயல்லது ஆற்றைக்குக் கருவியல்லவே
யென்னில், கர்த்தாவையே கருவியாகக்கொண்டுகூறிற்றென்க. ஒருகாரகத்தை
மற்றொரு காரகமாக ஏறிட்டுக் கூறலாமென்பது வையாகரணரின் மரபு.
காரக விஷயமாக **வैवक्षिकत्वं** இஷ்டப்படி மாற்றி ப்ரயோகிப்பது **शाब्दोक्तं ननु**
வையாகரணர் கூறியதன்றோ. ஆகையால் கர்த்தாவுக்கு இங்கே கரணமாக
விவகைஷ = சொல்ல நோக்கு. அப்படிச் சொல்வதில் என்ன விசேஷமென்
னில், கர்த்தா கருவியிராமல், செய்யவியலான். பிளக்கிறவன் கோடாலியில்லை
யென்று பிளக்காமலிருப்பான், கோடாலி கிடைத்தால் உடனே கார்யம் கைக்
கூடுவதே. அதுபோல் கர்த்தாவே கரணமென்றால் வேறு கருவி வேண்டாத
படி உடனே கார்யணித்தியாம். ஆற்றைக்குக் கரணமென்றால், 'ஆற்றை
செய்ய வேறென்றை யெதிர்பார்ப்பதில்லை. எப்போது வேணுமானாலும்
அவன் ஸங்கல்பிக்கலாம். எல்லாம் கைக்கூடும், என்று அவன் சக்தியைச்
சொன்னதாம். **आदेश** என்ற சொல்லில் இரு பாகங்கள். முதல் பாகத்திற்கு
ஆற்றை என்ற பொருளை முக்கியம். உபதேசமன்று. இரண்டாம் பாகத்
திற்கு, கர்த்தா என்ற பொருள் தகாதாகிலும். முதற் பதத்திற்கு முதலில்

(1-1-4) षष्ठ्याऽन्यत्वमवेदि नैनमवदच्छलोको न चाशतता
ज्ञातस्यास्य तथाऽपि नावयविता तस्यान्य आत्मा श्रुतः ।

மேவ கரணத்வவிவக்ஷேதி । अन्यत् अस्मत्परिष्कारादौ द्रष्टव्यम् । उपनिषद्वाक्यकारैः खरसतो भावार्थकार
आदेशशब्दात् अर्शआद्यचप्रत्यये आदेशवानित्यर्थस्यानायासेन सिद्धिरित्युक्तम् ॥ १७ ॥

18. ईक्षत्यधिकरणान्तरे आनन्दमयाधिकरणे, 'अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः' इति श्रुत आन-
न्दमयो न जीवः ; किंतु ब्रह्मेति स्थापितं सूत्रकारेण । तत् तथैव प्रथमं व्याख्याय शांकरभाष्ये
स्वातन्त्र्यमवलम्ब्य तत्खण्डनेन पुच्छब्रह्मवादः प्रवर्तितः । तमेकेन श्लोकेनानुवदति निरासार्थम् । अयम्
तद्वादः—ब्रह्मविदामोतीत्युपक्रान्तं ब्रह्म 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति विवृणं, 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति वाक्ये
परामृश्यते । अतः पुच्छमेव ब्रह्म । आनन्दमयस्तु कस्य पुच्छमिति जिज्ञासाशमनार्थमुपन्यस्तः
एवमस्य प्राधान्ये सति सः अन्नमयप्राणमयादिवत् कोश एव । नन्वानन्दमयस्य ब्रह्मणश्च भेदे सति
किलैष उपन्यासो घटते ; तत्रैव किं मानमिति चेत्—तदाह षष्ठ्येति ।

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्येऽपि 'तस्य प्रियमेव शिरः' इति वाक्यात् तस्येत्यस्यानुवृत्त्या
षष्ठ्याश्च भेदसंबन्धवाचित्वात् तयाऽऽनन्दमयस्य पुच्छब्रह्मणश्चान्यत्वम् अवेदि बुद्धम् । अयम्
बोधितम् ; वेदयतेः कर्मणि लुङ् । (२) एवमानन्दमयतिरिक्तस्य ब्रह्मण उक्तत्वादेव, असन्नेवेति श्लोकः
आनन्दमयपदमप्रयुज्य ब्रह्मपदं प्रयुक्ते । न हि 'असन्नेव स भवति, वेदानन्दमयं न चेत्' इति वाक्यमस्ति ।
तदयं श्लोकः एवमानन्दमयं नावदत् ; किंतु ब्रह्मैव । (३) किञ्चानन्दमयो नाव वक्तुं शक्यते ; अत्र हि
ब्रह्मज्ञानाज्ञानाभ्यां सदसत्त्वे उच्येते । आनन्दमयस्य त्वज्ञातत्वमेव न भवति । प्रियमोदादिरूपो हि
सः । प्रियमोदादिश्च सर्वानुभवसिद्धः । अतः तथा प्रियमोदादिरूपेण आनन्दमयतया ज्ञातसा-

தோன்றிய பொருளைக்கொண்டு, அதற்கிணங்க மேற்படத்திற்கு ஏதேனும்
பொருளைக் கொள்கவென்றுமாராய்க. (17).

18 (1) ஆனந்தமயமே ப்ரஹ்மமென்பது தவறு, தச்ய புக்ஷ் ப்ரஹ் என்ற
'ஷ்ஷ்டிவிபக்தியால் வேறுபாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதே. ராமனுடைய வீடு
என்றவிடத்தில் ராமனும் வீடும் வேறாயிருப்பதால்தானே ஆறும் வேற்றுமை
வந்துள்ளது (2) இந்த (ஏது) கட்டத்தில் ஆனந்தமயம் ப்ரதானமாயிருந்தால்
சீலாகத்தில் ஆனந்தமயத்தைக் குறித்திருக்கும். அசந்நேவ என்கிற சீலாகம்
ஆனந்தமயனைச் சொல்லாமல் ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லியிருப்பதால் முன்
பாகத்திற்கு ப்ரஹ்மமே ப்ரதானமாகும். (3) பஞ்சகோச ப்ரகரணம் தெரியா
ததைத் தெரிவிக்கவாம். சீலாகத்தால் இது தெரிகிறது. ஆனந்தமயம் ப்ரியம்
மோதம் என்றெல்லாம் உலகிலே யாருக்குத் தெரியாது, தயா அப்படியே ஐதஸ
அச்ய அறியப்பட்ட இதற்கு, ந அஜாதா அறியப்படாமையில்லை. ப்ரஹ்மமே

शोध्यत्वं च विकारवाचकवचस्तत् ब्रह्म पुच्छं भवेत्
न त्वानन्दमयः स चान्नमयवत् कोशो बहिः कथ्यते ॥ १८ ॥

ஹததா ச நேத்ய: ॥ (4) அபி நாவயவிதா தஸ்ய । தஸ்ய ப்ரஹ்மணோ நிரவயவதயா சாவயவதவாபாவாத்
ஆனந்தமயஸ்ய ஸ்ரியாதிபிரவயவிதயா நானந்தமயோ ப்ரஹ்ம ॥ (5) அந்ய ஆத்மா ஸ்ருத: । ஆனந்தமயாத்ந்ய
ஏவாட்மா ஆனந்தமயகோஷானந்தரம் 'தஸ்யேவ ஸாரீர ஆத்மா' இதி வாக்யேனோக்யதே । தஸ்ய ஹி,
ஆனந்தமயம் ஸ்ருதி வக்ஷ்யமாண: கஸ்திதாட்மா பவதீத்யர்த்த: (6) ஸோடியத்வம் । 'அந்நமயப்ராணமயமனோமய-
விஜ்ஞானமயானந்தமயா மே ஸுஹ்யந்தாம்' இதி ஸ்ருதௌ அநந்தரப்ரஸ்தே அந்நமயாதிவத் கோஸமூத்வாதஸ்ய ஸோபநீயத்வம்
ஸ்ருதமிதி விபரிணயானுபங்க: । ந ச நியஸுஹ்யஸ்ய ப்ரஹ்மண: ஸோடியத்வம் சம்பவதி । (7) விகாரவாசகவ-
சாஸ்தி । ஆனந்தமய இதி மயஸ்யுபயஸ்ய விகாரவாசிபதம் ஸ்ருதம் । ந ச ப்ரஹ்மண: கிஸ்திதவிகாரத்வம் । 'கஸ்திஹி
ஆனந்தமய இதி சேத்-அந்நமயாதிவத் அந்நராஸ்த்மனோ ப்ரஹ்மணோ: ஸ்ய: ஜீவரூப: வஹிஸ்த: ஆன்தராஸ்த்மாவாக் ஏவதி ॥ 18

19. அநுதிதம் ஸாங்கரகல்பநாமூலம் புசுசுப்ரஹ்மவாதம் வ்யுதஸ்யதி புமிதி । பூர்வாந்நானந்தமயஸ்யேவ ப்ரஹ்மத்வ
ஹேதவ: , உத்தரார்த்தேன பூர்வஸ்தலோக்தவாதநிராஸஹேதவஸ்ச கத்யந்தே । அத: பூர்வாந்நானந்தமயஸ்யேவ புசுசுஹேது: பராஸ்த் இத்யத்வான்வயா-
விவக்ஷணாத் உத்தரார்த்தம் இவ ஹேதுவிபக்தவாதாந்: । (1) ஆனந்தமயபர்யாயானந்தரம், 'அதாந்ஸுநுப்ராஸ்த்' இதி
ப்ராஸ்த்நு ப்ரஸ்துத்ய தத்ஸமாபாநோபக்ரமே, "ஸோகாமயத, வஹு ஸ்யாம் ப்ராஜாயேய இதி பக்யதே । தத்வ ஸ இதி
பதஸ்ய பூர்வாக்யஸ்ருதௌ வித்யாந் அர்த்தோ ந பவதீத்யுபயஸம்ஸதம் । ப்ரஹ்மண ஏவ ஜகத்காரணத்வாத் காரணவாசிபதம்
ப்ரஹ்மபராமர்ஸீதி சேத்—அஸந்நேவேதி ஸ்தலோகப்ரஹ்மவாசிவே நபுஸ்கலிங்கதா ஸ்யாத் ; ந து ப்லிங்கதா ।
கிஸ்த தசுசுந்நதஸ்ய ப்ரஹ்மபராமர்ஸிந: ப்ராஹ்மதயா யத் ப்ரஹ்மதம் தத்பராமர்ஸித்வமேவ ஸ்ரஸம் । அத
ஏவோபகமாபிகரணே (பூர்வமீ.....) "ப்ராஜபதிவ்ருணாயாஸ்வமநயத்வ ஸ ஸ்யாம் தேவதாமாசுரீத்வ"
இத்யத்வ தசுசுந்நதஸ்ய தாத்யபத்வமேவ, ந து சம்பரதானபரத்வமிதி ஸ்தாபிதம் । அஸந்நேவேதி ஸ்தலோகே ச ப்ரஹ்ம ந

அறியப்படாதது. அறிவிக்கப்படும். (4) அபி நாவயவிதா தஸ்ய. ப்ரஹ்மம் நிரவ
யவம்; அவயவமற்ற வஸ்து. அது அவயவியான ஆனந்தமயமாகாது. அவயவி
யான ஆனந்தமயம் அதுவாகாது, (5) மேலும் தஸ்யேவ ஏவ என்கிற வாக்யத்
தில் ஆனந்தமயனுக்கு மேலே ஓர் ஆத்மா ஓதப்பெற்றுள்ளது. அது தான்
ப்ரஹ்மம். (6) அந்நமய ப்ராணமயாதிகளைப் போலே ஆனந்தமயமும்
கந்தமாகவேண்டுமென்கிறது. ஆக ஆனந்தமயம் அசுத்தமான வஸ்து.
(7) ஆனந்தமய என்ற சொல்லில் மய என்பதற்கு விகாரம் (மாறுபாடு)
பொருள், ப்ரஹ்மம் விகாரமாகுமோ. ஆகையால் ஆனந்தமயம் ப்ரஹ்ம
மாகாது; புச்சமே ப்ரஹ்மம். ஆனந்தமயமென்பது அன்னமயாதிகளைப்
போலே அதை முடிக்கொண்டிருக்கும் கோசமாம். இப்படி புதிய சாங்கர
வாதம் (18).

षष्ठ्यादिश्चाशभावात् निरवधिकतया रूपणादानुरूप्यात्

पर्यायत्वादनन्यात्मकवचनतया पुच्छहेतुः परास्तः ॥ १९ ॥

(६) आनन्दमयस्यैव परमात्मस्वे हेत्वन्तरमाह अन्योऽन्तरो नेति । पूर्वमात्मान्तरस्य कथनीयत्वे यथा 'अन्योऽन्तर आत्मा' इति निर्देशः तथाऽज्ञानन्दमयपर्यायान्तरम्, 'अन्योन्तर आत्मा ब्रह्म' इत्यनिर्देशत्वात् आनन्दमय एवात्मत्वपर्यवसानमिति ॥ अथ पूर्वश्लोकोक्तान् हेतून् परास्यति षष्ठीति । उत्तरार्धस्यैव हेतुपरासकत्वं द्वितीयव्याख्यायामप्युक्तम् । षष्ठ्यादिरित्यस्य पुच्छहेतुरित्यनेनान्वयः । षष्ठाद्यदिरूपः सर्वः पुच्छहेतुः अंशभावादिविवेचनेन परास्त इत्येकमेवेदं वाक्यम् । अतो वचनतयैत्यत्र वाक्यं समाप्याथ अत इति पदाध्यहारेण व्याख्यानं न कार्यम् । षष्ठ्यादिरिति आदिपदेन पूर्वश्लोकोक्ता आनन्दमयस्य श्लोकानुक्तत्वं ज्ञातत्वं ब्रह्मणोऽवयवित्वायोगः, आनन्दमयातिरिक्तात्माश्रवणम् आनन्दमयस्य शोध्यत्वं, विकारवाचिमयद्रष्टव्यबोध्यत्वमिति हेतूनां ग्रहणम् इमे हेतवः षष्ठीप्रभृतयः अंशत्वादिभिर्हेतुभिः परास्ताः इत्यर्थः । यथाक्रमं हेत्वन्वयायोगात् परार्हमन्वयोऽभिमतः । 'तस्य ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्र तस्येति षष्ठी पुच्छपुच्छिनोरंशांशिभावरूपभेदसंबन्धसत्त्वात् तत्परतयोपपद्यते । अतो नान्नमय-प्राणमयादिवत् आनन्दमयः ब्रह्मणोर्भेदप्रसक्तिः । अत एव श्लोके ब्रह्मपदनिर्देशः आनन्दविशिष्टरूपा-

அவயலி ப்ரதானம், அவயவம் அப்ரதானம், அன்னமயாதிகோச கட்டங்
களில் ச்லோகங்கள் அன்னமயாதிகளைச் சொல்லுகின்றன, அங்கங்குள்ள
புச்சங்களைச் சொல்லவில்லை. அதுபோல் இந்த அஷ்டை என்கிற ச்லோகமும்
புச்சத்தைப் பற்றியதல்ல. ஐத்யபதமுளதே யென்னில், ஆனந்தமயனும்
ப்ரஹ்மமும் ஒன்றென அறிவிப்பதற்காகவாம் அது புச்சம் ப்ரஹ்மமானால்
ஸூத்ரத்தில் அநந்தமய: என்றவிடத்திலே பூஞ்ஞமென்றிருக்க வேண்டும்
அது ஆனந்தமய பக்ஷத்திலே ஸ்வரஸம். தஸ்யேவ எவ என்கிற வாக்யம்
வேருத்மாவைச் சொல்வதானால் தஸ்யாஹ்மதஸ்யாஹ்மயாத்யோஃதர அஹ்ம
என்றும் வாக்யமிருக்கும். அதில்லையே, இவை ஆனந்தமயமே ப்ரஹ்ம
மென்பதற்கு சாபகங்களாம்.

முன் ச்லோகத்தில் ஷஷ்ட்டி முதலாகச் சொன்ன புச்ச ப்ரஹ்மவாத வேறுதல்கள் அம்சபாவம் முதலான வேறுதல்களைக் கொண்டு தள்ளப்படும். இதன் விவரணமாவது—ஷஷ்ட்டிவிபக்தியால் வேறுபாடு தெரிகிறதென்ப தில்லை. மலையின் முடியென்றால் மலையைவிட முடி வேறாயிடுமா? அதன் அம்சமே யது. அதுபோல் ஆனந்தமயத்தின் அம்சம் ப்ரஹ்மம், அதனால் ஷஷ்ட்டி, இப்படி இரண்டுமொன்றாகையால்தான் ச்லோகம் ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லிற்று. பொதுவாக ஆனந்தம் அறியப்பட்டிருந்தாலும், ப்ரஹ்மா

மனம்மயபதார்த்தே ப்ரஹ்மணோ விசேஷாஸ்த்வாத்மேதாதுபபததே । எவம்ஸுபாபாதித்யனே ஹேதுத்யபராஸாதுபரி துதீய
 ஆனந்தஸ்ய சர்வஜாத்வாத்மாத்மாவாத் தஜ்ஞாபநம் வ்யமிதி யத், தத் ப்ரஹ்மணோ஽பி துத்யம் ;
 ஜீவஸ்ய ச பவந்மதே எகத்வாத் அஹ்மிதி ஸ்வயம்ப்ரகாஸதயா தஸ்யாபி ஜாத்வாத் । அதாபி ஸ்வ
 காருணாபரிஹிததயா ச தத்ஜாத்மிதி சேத்—ஆனந்தமயோ஽பி அநவதிகாதிஸாயானந்தத்வனாஜாத் இதி த
 தஜ்ஞாபநமபி ஸ்தானே । ததானந்தஸ்யானவதிகத்வம் ப்ரமாணஸித்தம் । அத எவ விகாரவாசகவச இதி
 ரத்யபாஸ்த் । ஆனந்தமீமாஸயா ஆனந்தப்ராசுர்யஸ்யானவதிகத்வஸ்ய சோக்த்வாத் மயத்: ப்ராசுர்யார்த்தகதயா பி
 வாசித்வாபாபாத் । ததுக்தம் சூத்ரே, “விகாரஸத்யாத்மேதி சேந ப்ராசுர்யாத்” இதி । அதோ஽ந ஸ்லோகே தத்
 இதி ந்யூனதா ந ; சகாருணே ஹேதுஸாத்யயோ: சமுச்யஸ்து விலஃ । யதப் ப்ரஹ்மணோ஽வ்யக்த்வம் ந பவதி நி
 த்வாதிதி, ததபி ந ; ரூபணாத் । அவ்யக்திவத் அவ்யக்தவமபி ஹி தஸ்ய ந பவதிதி கத்யம் பூ
 வ்யக்தவோக்தி: । அவ்யக்ததயா ரூபணமாத்ம், ந து தத்வாஸ்தவ்ரதேதி சேத், தத்யா஽வ்யக்தத்வனாபி ரூபணம் யு
 தக்தசுதேதமபி சூத்ர எவ, “ப்ரியஸிரஸ்த்வாத்மபிராஸிரூபவ்யாபவயோ ஹி ப்ரேதே” இதி । யந் ‘தஸ்யான்ய
 ஶ்ருத இதி, தந் விசேஸதோ வக்தவ்யமஸ்தி ; தத் பரஸ்தாத் வதேம । யந் ஶோத்யத்வமநுபபநமிதி, தத்வோச்யதே
 த்யாதிதி । ந ஹி அந்மய. ப்ராணமய. மனோமய. விஜ்ஞானமயானாமேகரூபம் ஶோத்யத்வம் ; அந்மயஸ்ய ஶ
 ப்ராணமயாதிநா ஸ்தானே மலநிரஸநாபாபாத் । ஸத்ப்ரதேஸவாபுஸேவ. ப்ராணாயாமாதிநா ப்ராணஸோதனம் । வி
 மனஸா ப்ரஹ்மணாய மனஸோதனம் நிஷ்காமகர்மஸுஹாஸேவநாதிஸ்பாஹம் । வித்யாப்ரதிவந்நகபாபவிமோவனே
 மயஸோதனம் । தத்வத் ப்ரஹ்மணோ஽பி நிப்ரஹஸங்கரூபவத்தயா கலுஸஸ்ய ஶாஸ்த்ரோக்தோபாயானுஸ்தானே காலுத்யாப
 ஶோத்யத்வம் சம்பவ்யேவ । யதவஸிஸ்தம் தஸ்யான்ய ஆத்மா ஶ்ருத இதி, தந் ; ஆனந்தமயபர்த்தாயானந்தம்,
 எவ ஶாரீர ஆத்மா ய: பூர்வஸ்ய’ இதி வாக்யம் யத், தத் கிலாபிமதம் । தத்வ ந ஶாங்கரவ்யாஸ்ய
 ஆத்மான்தஸ்யாபகம் । தஸ்ய ஹி தந்மதே எவமய:—பூர்வஸ்ய தஸ்யேதி விசேஸணவிசேஸ்யபவனாவ்ய: ।
 தஸ்ய விஜ்ஞானமயஸ்ய எஸ எவ ஶாரீராத்மா, ய எஸ ஆனந்தமய: இதி । அநேநானந்தமயஸ்ய விஜ்ஞானமய
 ஆத்மத்வம் த்விதீகரணாய நிபமிதம் । ந த்வானந்தமயாதிரிக்த ஆத்மா அநேந வாக்யேநோக்த இதி । அ
 த்யாபிமதப்ரேஜநாயாமேவான்யாத்மஸங்கா ஸ்யாத் । அஸ்த்மபாஸ்யே ஹி ப்ரதம தக்ஷ்ந்ரததவாக்யஸ்தஸ்ய தக்ஷ்
 யக்ஷ்ந்ரததவாக்யநிவிஸ்த்ய பூர்வஸ்யேதி பதஸ்ய சைவவாக்யதயா பூர்வஸ்ய தஸ்யேவ எவேதி ஶாங்கரவ்யாஸ்யானம் ந ஶர
 க்ருத்வா, பூர்வஸ்ய விஜ்ஞானமயஸ்ய ய ஆத்மா ‘தஸ்தாஹ் எதஸ்தாஹ்’ இதி வாக்யப்ரத்யவபமித:, எ

னந்தம் அளவற்றதாக அறியப்படாமையால் அறியாமையைச் சொன்
 தகும். ப்ரஹ்மம் அவயவியாகாதே என்னில், ஆகாது. ப்ரஹ்மம் புச்சமா
 அதுபோல், அவயவமற்ற அதை அவயவியாகவும் தலை முதலாகவுள்ளதா
 ரூபணமே = கல்ப்பணியே. ப்ரஹ்மம் சோதிக்கப்படத் தக்கதோ என்
 சுத்தி யென்பது அததற்குத் தக்கவாறு வேறுபடுவதால் **ஆநுரூப்யாத்**—
 வாரூகு மாகையால் ப்ரஹ்மத்திற்குக் குற்றமுள்ள நம்மிடம் சீற்றமிருப்ப

तस्य प्रकृतानन्दमयस्यात्मा इत्यर्थः उक्तः । एवमर्थवर्णने आनन्दमये आनन्दमयं प्रत्यत्मात्वप्रतीतिर्भवतीति
सत्यम् । अथापि श्रुतेरेतदतिरिक्तात्मसद्भावख्यापनपरत्वे पूर्वमिवेहापि, “तस्माद्वा एतस्मादानन्दमयात्
अन्योऽन्तर आत्मा ब्रह्म” इति वाक्यं श्रूयते । तथाऽन्यानिर्देशात् अत्रानन्दमयस्यैवानन्दमयात्मकत्वं
विवक्षितम् । तच्च ‘पतिं विश्वस्यात्मेऽश्वरम्’ इत्यत्रात्मेऽश्वरकत्वकथनवत् स्वस्य स्वयमेवात्मेति अनन्या-
त्मकत्वदृढीकाराय । यथा ‘स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ इति, तद्वत् । नन्वानन्दमयं प्रति ब्रह्मण आत्मत्वे
सुखे किमित्येवं क्लिष्टनिर्वाह इति चेत्—एतन्निरासायैव पर्यायत्वादिति तदुपपादनम् । आनन्दमय-
पदेन आनन्दप्रचुरं निर्दिश्य प्रियमोदादिशब्दैर्धर्मभूतान् आनन्दान्, ब्रह्म पुच्छमिति धर्मिभूतमानन्दश्च
निर्दिशन्ती श्रुतिः, ब्रह्मानन्दमयपदयोः समानविशेष्यकार्थोपस्थापकत्वात् राम.भरताग्रजशब्दयोरिव
विशेषणांशभेदेऽपि पर्यायत्वं दर्शयति । अतोऽन्यत्वाप्रयोगात् अनन्यात्मकत्वमेव विवक्षणीयमिति । एवं
शांकरेऽस्य वाक्यस्य विज्ञानमयादन्योन्तर आत्माऽऽनन्दमय इति वाक्यपर्यायत्वत् अस्मन्मते अनन्यात्मत्व-
वचनतया च नात्मान्तरसिद्धिः । पूर्वव्याख्ययोस्तु पर्यायत्वादिति पृथक्कृत्य श्लोके आनन्दमयानिर्देशेन
ब्रह्मनिर्देशादन्यात्मसिद्धिरिति शंकाशमतपरतया व्याख्यातम्, तदपि युज्यते । अस्माभिस्तु यथासंभवं
पूर्वश्लोकदर्शितपूर्वपक्षक्रमेण परिहारक्रमा इत्यस्याभंगाय तस्याः प्रागेव शमिततामुपपाद्यान्तिमहेतूपपादकतया
व्याख्यातम् । अनेनेदमपि शमितम्—यत्—सोकामयतेति पुंलिङ्गश्रवणं नानन्दमयप्राधान्यसाधकम् ।
श्लोके नपुंसकब्रह्मपदश्रवणेऽपि तदनन्तरे, तस्यैव एव शरीर आत्मेति वाक्ये आत्मपदेन ब्रह्मणः
परामर्शात् ब्रह्मण आनन्दमयं प्रति आत्मत्वस्य तत्र कथनात् विवेकवाच्यात्मपदानुसारेण एष इति
पुंलिङ्गेनापि ब्रह्मण एव निर्देशात् सोऽकाययतेति स आत्मैवेत्येतत् इति । एतच्छ्रमनप्रकारश्च—
आनन्दमयपदवाच्ये यो धर्म्यशः, तस्यैव “प्रियमोदप्रमोदानन्दानामाश्रयतया अखण्डरूपमानन्दमयम्” इति
भाष्योक्तरीत्या ब्रह्मपदेन ग्रहणात्, पर्यायत्वात् व्यक्तिभेदाभावात् अन्यात्मकत्वासंभवात् आत्मपदमा-
नन्दमयपरमेवेति स इति पदेनापि स एव परामृश्यते । एष इति पदस्य वक्ष्यमाणब्रह्मेत्यर्थवर्णनस्य
क्लिष्टत्वात् पुच्छब्रह्मणश्चोपसर्जनतया एष इति ग्रहणायोगात् श्लोकस्य च पुच्छवदवयविविषयकत्वस्य
प्रक्रमसिद्धत्वादिति । तत् सिद्धम् आनन्दमयपदवाच्यमेव ब्रह्मेति । एतच्छ्लोकद्वयमानन्दमयाधिकरणे

அதைப் போக்கித் தெளிவு பெறுவிப்பதே சோதனமாகும். **पर्यायवादनव्यासक-
वचनतया.** ஆனந்தமய பதம். பரிபூர்ணானந்தமுடையதாக எதைச் சொல்-
லுமோ, அந்த வஸ்துவே ப்ரஹ்மபதத்தாலே பெரிதென்ற ஆகாரத்தாலே
சொல்லப்படுகிறது. ஆக இரண்டு சொல்லும் பர்யாயம், = ஒரே பொருள்
உள்ளது. அதனால் ப்ரஹ்ம பதமிருந்தாலும் ஆனந்தமய பதமிருந்தாலு
மொன்றே. ஒரே வஸ்துவாகையால் ஆனந்த மயத்திற்கு ப்ரஹ்மம் ஆத்மா
வாகாது. ஆக तद्वै एव என்று அதற்கு அதே ஆத்மா என்றால் வேறு ஆத்மா

(1-1-7) கபிஸ்வாதிய: க் பிவதி கிரணैரित्यபி கபி-

வ்மஸ்தீत्याम्னாத: ச கபிரமுநாஸ்த் யதிஹ தத் ।

சுருதபிரகாசிகாயாமப்யநூதமன்தே । எதர்தோ஽பி பாக் விஸ்தரே தத் க்ரோஹித: ॥ 19 ॥

மூலே சமந்வாபிகரணபர्यந்தமேவ ஸ்தலநிர்देश: கृत: । இக்ஷல்பதிகரணாதிவிஷயகஸ்தலோகானாமர்த்ததர்சனத்
 எவ ஸ்தலம் விஜ்ஞாதவ்யம் । அதாந்தரதிகரணவிஷயவாக்யஸ்தக்யாஸசாப்தார்த்தவிவார: । அந்தராதிலாபிகரணேதி
 வ்யவஹாரோ வ்யாக்யயோ: கृत: ; விஷயவாக்யே அந்தராதில இதி பதஸத்வாத் । சூத்ரே அந்தரத்யேதாவத் எவ ஸ்தித்
 அந்தரதிகரணமத்யேவ ப்ராயிகோ வ்யவஹார: । அத் சத ஷ்லோக: । எதநுஸாரேணேவ ப்ருததாயாं சுருதபிரகாசி-
 காயாं வேதார்த்தஸம்ப்ரஹதாத்த்யேதிபிகாயாஸ்த்ரோக்தம், 'வாக்யகாரேண க்யாஸபதஸ்ய ஷடர்த்தா' உக்தா: । இதி ।
 வாக்யம்' நாம ப்ரஹ்மநாதித்யுக்தம் ஞாநதோமயோபநிஷத்வ்யாக்யானம் । தத்வ்யாக்யா த்ரமிடபாப்யம் । கச்சித்
 ஷண்மார்த்தானாं த்ரமிடபாப்யோக்தத்வேன நிர்देश: வாக்யோக்தஸ்ய தத் விசாதமவக்யமானவாதிதி ஷ்யேயம் । அத்
 வ்யாக்யயோவூத்திகாரோக்தத்வேன நிர்देशே வூத்திபதேன வாக்யமேவ ப்ராஹ்யம் । வூத்திரிதி ப்ரஸித்வ் வ்யாக்யானம் த
 யோதாயநீயம் ப்ரஹ்மஸூத்ரவ்யாக்யானம் । நாத் தத்விவகா: । ததேததர்த்தவிவாசதத்வாவஸ்ய ப்ராக்யேரநுக்த: । எஸு ஷட்வ்யே
 ப்ராஹ்யந் லீனர்த்தாந் த்ரிபி: ஷ்லோகேராதௌ தர்சயதி, அப்ராஹ்யந் அந்யாஸ்த்ரீந் உபரி த்ரிபி: ஷ்லோகேரந்
 நிரஸிஸ்யதி । கதமயம் ப்ராஹ்யப்ராஹ்யவிவாக:; வாக்யப்ரத்யே தததர்சனாதிலாக்ஷேபே சமாஸ்யதி சதமேன ।
 ப்ராஹ்யமர்த்ததயமிதம், வேதார்த்தஸம்ப்ரஹே பாப்யகாரै: 'கம்பீராமம்ஸம்ஸூத், சுமூத்நால, ரவிகரவிகஸிதபுஷ்டரிகதலா-
 லாயதேக்ஷண' இதி ப்ரகவதிசேஷணப்ரயோகத்வலேன வ்யக்ஷிதம் । அத் தேநேவ க்ரமேனார்த்தநிர்देशே கார்யே வ்யுக்ரமே
 தநிர்देश: தலோத்தரோத்தார்த்தே பாப்யகூதாமாதராதிஸ்ய இத்யாஸ்யேன । வாக்யப்ரத்யே "ஆதிலக்ஷித் வா ச்ரீமத்வாத்"
 இதி எததர்த்தகதநாவஸரே வாகாரப்ரயோகாத் அர்த்ததயநிராஸ: ; பூர்வபக்ஷநிரஸநாய சித்ரவ்யாந்தரம்மே வாகாரப்ரயோக
 மீமாம்ஸாயா ப்ரஸித்வாத் । தத் ஹேதுநிர்देशாத் அஸ்யார்த்தஸாதிஸ்யத்வ ஜாயதே । ஷேஷ் சதமே ஷ்லோகே த்ரத்யம் ।
 ரதிகரவிகஸிதேத்யர்த்தம் க்யாஸபதே தர்சயதி கபிரிதி । கபிஸத்யார்த்த: ஆதில: । துஸ்த்வேன, "கபி:
 ஸ்யாத் சிஹகே ஷாஸ்தாமூரோ ச மபுஸூதநே" இதி வैयाகரணதர்சனத்கோஸத்யம், "கபயோஸ்கேமவானா:"

இல்லையென்றதாம், இப்படி புச்சுப் ப்ரஹ்ம வாதம் நிரஸிக்கப்பட்டது (19)

20 அந்தரதிகரண விஷய வாக்யத்திலுள்ள கப்யாஸ பதத்திற்குப்
 பொருளை விளக்குகிறார் ஏழு ச்லோகங்களால். பண்டைய நூலிலேயே
 இதற்கு ஆறு பொருள்களைக் காட்டி முன்று இசையப்பெற்றன. அவற்றை
 விட்டு ஆபாஸமான பொருள் சாங்கராதி பாஷ்யத்தில் கொண்டிருப்பத
 உசிதமன்றென்று தெரிவிப்பதற்காகவாம் இது முதல் ச்லோகத்தில் ஒரு
 முக்யமான பொருள் கூறப்படுகிறது கப்யாஸம்—கபி—ஆஸம். கபி என்ற
 சொல்லுக்கு குரியன். பொருள், கம் பிபதி—ஐலத்தை உறிகிறான் தன்

चक्षुर्निदर्शनमुदीरितमीश्वरस्य ॥ २१ ॥

21 2-வது பொருள்-கபி என்றால் ஜலத்தை யுறிசுன்ற வஸ்து

भवति नलिनं ; लुप्ताकारस्त्वपिः पिहितादिवत् ॥ २२ ॥

22 **3வது பொருள்.** க-ப்யாஸம்-ஜலத்திலிருப்பது—ஜலத்தில் மேல்
யெழும்பி நிற்பது. எங்கும் அது ஜலத்திலுண்டாவதானாலும் ஆழமாய்
நிறைந்த ஜலத்திலுண்டாகியிருப்பதென்றதாம், அப்போது குளிர்த்தி
தேன் பெருக இனியதுமாகை குறித்ததாம் **கயாஸம்** என்ற சொல்லு
உபஸர்கத்திலுள்ள அகரம் தொக்கி **ப்யாஸமென்பதும்** இலக்கண
இசைந்ததே. (22)

கப்பாசம் மானுபிம்வ் ஹரிமஜனபதம் ஹுஸ்ரோஜஸ்வ யத்
 தத்வோபாசகாஷித்யமிதி து ந சத் ; தத் யத் புண்டரீகம் ।
 மூரீ ; தஸ்யாஷிணி இதுமயபதநிராக்ஷதானாடரேணா—
 வ்யத்யாஹரஃ ; சமானாஹிகுதபதகாதியக்திரூத்வத் ததுக்திஃ ॥ 23 ॥

23 வாக்கியகாரதர்ஸிதானு அந்யாஸ்திரீநர்தானு அஸம்மானு க்ரமேணானுத் தத்வாஸம்மதிஹேதும் தர்ஸயதி கப்பாசமிதி । “ய ஏஸோ஽ந்தராதியே ஹிரண்மயஃ பुरुஷோ ட்ஷயதே ஹிரண்யஸ்மத்ருஹிஹ்யகேஷ அப்ரணஸ்தாத் சர்வ எவ் சுவ்ரணஃ । தஸ்ய யதா கப்பாசம் புண்டரீகமேவமக்ஷிணி । தஸ்யோததி நாம” இதி ஸ்ருதிஃ । ப்ரதமதோ விப்ரஹ்ரணநம், ததோ஽க்ஷிணநம், ததோ நாமநேர்ஸாஃ । சர்வஸ்ய ஹிரண்யவத்வாவே஽பி அக்ஷிணி பரம் சூர்யக்ரவிகஸிதரக்தாஹ்மோ வஸதஸே இத்யர்தஃ பூர்வமுக்தஃ । அத் த்வந்யத்யோக்யதே—நேதம் வாக்க்யம் மஹாவதக்ஷிணநரூபம் । கிதூபாசகஸ்ய மஹாஹுபாசநஸ்தானமுபாசகஸ்யாஷித்யுக்யதே, யதா சூர்யம஽டல் ஹ்ருத்யபுண்டரீகவோபாசநஸ்தானம், ததா நேத்ரமபீதி தத்யர்தஃ । ததாச் கப்பாசம்—கபேராதியஸ்ய அஸம் தானமிதி மானுபிம்வ் தந்மண்டலமுக்யதே । பஹுலப்ரஹ்ணாதஹிகரணே ஹ்ரு இத்யாஹுஃ । மாவே ஶபி அஸஃ திதிஃ கபேர்த்யேதி பஹுவீஹௌ கப்பாசமிதி வா । புண்டரீகபதம் ஹ்ருத்யகமலபரம் । ததுமயம் யத்வத் ஹ்ருத்யபாசநஸ்ய தானம், ததா அக்ஷிணி உபாசகாஷித்யஸ்தேதி ஸ்த்யர்தஃ । இமயர்தம் நிரஸ்யதி இதி து ந சததி । ஹேதுமாஹ தத்வேதி । யத் யஸ்தாத் தத் எவமர்த்யஸ்திதௌ புண்டரீகபதம் கமலபுஷ்பவாசி, பத்ரகோஸப்ரதீகாஸம் ஹ்ருத்யம்’ இதுகரீத்யா தத்ஸாஹ்ஸதாத் மூரீ=மூரீணிவூத்திமத் மவேத் । கித்வத் தஸ்யயதேதி வாக்க்யே தஸ்யேதி பதஸ்யாஷிணி இத்யத்வாந்வயேனோமயோநிராக்ஷதா பூர்வவ்யாஸ்யானே ; ஹ்ருத்யம் து அக்ஷிணி இத்யனேனோபாசகபுருஷாஷித்யப்ரஹ்ணாத் தஸ்யேத்யஸ்ய பூர்வாக்ஷதாபரமர்ஸகதயா, பரம்புருஷஸ்யோபாசநஸ்தானமிதி பதமவ்யாஹ்ய தத்வாந்வயோ வக்தவ்யஃ । அக்ஷிணி இத்யத்வத் வோபாசகஸ்யேதி பதமவ்யாஹ்யம் । ததாச்வோமயபதயோஃ தஸ்ய அக்ஷிணி இத்யமயோஃ பதயோம்மீத்யோஃந்வயேநேவ யா நிராக்ஷதா ததநாடரணம் தோஷஃ ; அந்யபதத்வயாக்ஷாக்ஷகல்பநமபி தோஷஃ ; தை சஹவ்யாஹ்ரோ஽பி தோஷஃ । தோஷாந்ரமாஹ சமானேதி । கப்பாசம் புண்டரீகமியத்வத் வகாராபாவாத் கப்பாசபதஸ்ய விஸேஷணத்வாஹ்வாச் பதயோஃ சாமானாஹிகரணம் ஸ்ரஸ்ப்ரதீதம் । தத்யாஹோ தோஷ இத்யர்தஃ । சமானாஹி-

23 கப்பாஸபதத்திற்கு மூன்று பொருள்கள் கொள்ளப்பெற்றன. வேறு மூன்று பொருள்களை முறையே மூன்று ச்லோகங்களால் கூறிக் கழிக்கிறார் ‘அவற்றில்’ முதற் பொருள்—

கபி—சூர்யனின் ஆஸனமான பிம்பம்—மண்டலம் கப்பாஸம். பகவானை த்யானம் செய்ய அதோர் இடம். ஹ்ருதய புண்டரீகமும் இடம். இவ் விரண்டு போல் உபாஸகனுடைய இரு கண்களும் உபாஸனத்திற்கிடமென்று வாக்யத்திற்குப் பொருளென்பர். இது சரியல்ல. புண்டரீக பதத்திற்குத் தாமரை தான் நேரான பொருள். ஹ்ருதயமென்ற பொருள் முக்கியமாகாது. அதனால் மாணவன் விஷயமான எம்ஹபதம் போலாகும். மேலும் தஸ்ய யதா

करणपदेति वक्तव्यत्वात् अधिकृतपदमधिकरणपरम्, 'क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थम्' इति 'मुकुन्दस्याऽऽसितमिदम्' इत्यत्रेवाधिकरणे कप्रत्यय इति रत्नसारिणी । अधिशब्दस्योपर्यर्थकत्वात् अधिकरोति-उपरितनः करोति, यदुपरिस्थितो व्याप्रियते तत् अधिकरणम् । भूतलोपरि घटोऽस्तीति भूतलमधिकरणम् । अस्मिन्नर्थे अयं शब्दो वर्तते इति प्रयोगात् अर्थोऽधिकरणम् । अथवा, "यदधिकृतं प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्" इति प्रयोगात् अधिकृत्येत्यस्य उद्दिश्येत्यर्थः । अधिकृतमुद्देश्यम् । तात्पर्यमिदं-दाविष्य शब्द इति अर्थस्य परत्वात् उद्देश्यत्वात् अधिकृतपदमुद्देश्यार्थकं सत् समानम् एकम्, अधिकृतम्-उद्देश्यम्-अर्थः ययोस्ते समानाधिकृतपदे इत्यपि स्यात् । यद्वा समानेऽर्थे अधिकृतयोः पदयोरित्यर्थः । अति वा समानेऽर्थेऽधिकृता या पदगतिरिति गतिविशेषणम् । गतिः प्रवृत्तिः बोधनव्यपारः । अथवा इमे एते समानाधिकृते इति या गतिः ज्ञानं स्वरसोत्पन्नमिति । तस्याः त्यक्तिः-त्याग इत्यर्थः । दोषान्तरमाह ऊर्ध्वमिति । अयमर्थः-इदं वाक्यं भानुबिम्बहृत्पुण्डरीकयोरिव अक्षोरुपासनस्थानताबोधकं न भवति । पूर्वमादित्यमण्डलस्यैव स्थानत्वकथनात्, हृदयस्य तथात्वानवगतेः । श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिरिति चेत्, सा अक्षोपि तुल्या । किञ्चात्रोद्गीथे आदित्यमण्डलान्तर्वर्तिपुरुषदृष्टिः अक्ष्यन्तर्वर्तिपुरुषदृष्टिरित्युभयमेवेष्टम् । न तु हृदयकमन्तर्वर्तिपुरुषदृष्टिरपि । अतो यथा पुण्डरीकमिति नोपपद्यते अक्षिणी इति द्विवचनमपि न घटते । एकस्य दक्षिणस्यैवाक्ष्यः उपरि स्थानतायाः वक्ष्यमाणत्वात् । अत्र द्वित्वश्रवणात् उपरितनवाक्यमनुवादः ; एकत्वमविवक्षितमिति चेत्-तर्हि ऊर्ध्वं तदुक्तिश्च दोषः ; पुनरुक्तिरूपत्वात् । एकोपासने आदित्यविषयके स्थानद्वयविधानायोगात् षष्ठ्यैव तदुक्तिर्युक्ता । किञ्च ऊर्ध्वं रूपवर्णननामकथनानन्तरमुपासनस्थानोक्तिर्युक्ता, न तु तस्योदिति नामेति नामकथनात् प्रागित्यर्थः । अतो गौणत्वं निराकाङ्क्षताभंग-अध्याहारकल्पन-सामानाधिकरण्यत्यागोर्ध्वोक्तिसत्तारूपा बहवो दोषा इति । एवं वा, यद्यक्ष्यः स्थानत्वमत्र नोच्यते, तर्हि अक्षिपुरुषदृष्टिर्विवक्षिता कथं लभ्यत इत्यत्राह ऊर्ध्वमिति तदुक्तिः उपर्यस्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥

என்ற வாக்யத்திலுள்ள தஸ்ய என்பதற்கு ஹிரண்மய புருஷன் பொருள். அதற்கு அக்ஷிணீ என்பதில் அந்வயம் ஸ்வரஸமாகத் தெரிகிறது. இப்படி இரு சொற்களும் சேர்ந்து ஆகாங்கைக் சாந்தமாகக் கூடியதாயிருக்க, உபாஸகனுடைய கண்களை அக்ஷிணீ என்ற சொல்லால் கொண்டால் 'தஸ்ய' என்பதை யந்வயிக்க 'உபாஸனத்திற்கு' என்ற சொல்லையும், இன்னுடைய கண்கள் என்று தெரிவதற்காக 'உபாஸகனுடைய' என்ற சொல்லையும் சேர்க்கவேண்டும். தவிர, கப்யாஸம் வேறு, புண்டரீகம் வேறு என்பதும் ஸ்வரஸமன்று. சுகாரமுமில்லை. கப்யாஸமான புண்டரீகமென்க. மேலும் இங்கே சொல்வது கண் உபாஸனத்திற்கு இடமென்று தானே. அதுவும் இங்கேமேலே சொல்லப்படுகிறது. மேலும் வலக்கண் ஒன்றேதான் இங்கு உபாஸனத்திற்கு இடம். இரண்டைச் சொல்வதும் தகாதென்றெல்லாம் ஆராய்க. (29)

दरविकसितं कश्चित् कप्यासमाह ; गतिस्त्विदं

भवतु भगवच्चक्षुर्दृष्टान्तपंकजसंगता ।

पृष्ठमात्रवाची, सिंहो माणवक इत्यत्र सिंहशब्दवत् तत्सदृशरूपार्थे गौण इति दोषः। लोके प्रसिद्धं अप्रसिद्धमुपमीयते। प्रसिद्धश्च पुण्डरीकम्। तस्योपमान्तरान्वेषणं च व्यर्थमिति दोषः। ननु पुण्डरीकस्य सिताम्भोजे प्रसिद्धं कोशात्, तत्सादृश्यं कथमक्षेप इति शंकानुदयाय रक्ताम्भोजप्रहणाय कप्यासपदे विशेष्यते। साक्षादेवास्योपमानत्वं तु अश्लीलत्वादेव श्रुतिस्त्यजतीति चेत्—पुण्डरीकपदस्य सिताम्भोजमात्रवाचित्वे विशेषणानन्वय एव स्यात्। लक्षणा वा। एवं तर्हि कमलपत्राक्षः, राजीवलोचनः पुण्डरीकाक्षः इत्यादौ विशेषप्रहणाय कप्यासपदमवश्यं प्रयोक्तव्यं स्यात्। योग्यतावलात् रक्तपद्मप्रहणसंभवस्तत्वेति चेत्—अत्रापि तत् तुल्यम्। तथा चेत्, लघुतया रक्तपदमेव प्रयुज्यते। अतो न तदर्थं कप्यासपदं प्रयुंक्ते। श्रुतिः पुण्डरीकपदेन रक्ताम्भोजमेवाभिप्रेतीति च व्यक्तमन्यत्र। अत एव पूर्वमीमांसायां नवमाध्याये(....), “मौद्रं चरुं निर्वपेत् श्रियै श्रीकामः” इति श्रीरूपफलकामेन श्रीदेव्युद्देशेन यागानुष्ठाने, “पौण्डरीकाणि बर्हीषि भवन्ति” इति बर्हिस्थाने पौण्डरीकस्तरणे कार्ये, तदर्थे, “दमे तृणीत हरितैः” इति मन्त्रे दर्भपदस्थाने पौण्डरीकपदोहे स्थिते, हरितपदस्थाने किं पदमूहनीयमिति विचारे रक्तैरित्यूहितव्यमिति भाषितं शाबरे। अतः श्रुतिप्रसिद्धया पुण्डरीकं रक्तपद्ममेवेति तदर्थे व्यर्थं कप्यासपदम्। आराध्यश्रीदेवतासंबन्धित्वं रक्ताम्भोजस्यैवेत्यौचित्यात् तत्र पुण्डरीकपदेन रक्तपद्मप्रहणमिति चेत्—अत्राप्यक्षिष्टष्टान्तत्वाच्चित्यादेव तद्प्रहणमिति तुल्यम्। औचित्यात् प्रहणमपि अवाच्यत्वं न भवतुमर्हति। न चात्यन्तरक्तम्भोजमक्षेप उपमा। रक्तान्तलोचन इति प्रान्त एव रक्तलोके, विशालमध्यप्रदेशस्य सितत्वात् पुण्डरीकविशालाक्ष इत्युच्यत इति स्वीकारात् कपिपृष्ठसाम्यस्य नै प्रसक्तिरिति च ध्येयम्। कपिशब्दश्च श्रुतेः कोशाच्च सूर्ये प्रसिद्ध इत्यलम् ॥ २४ ॥

25 अन्तिममर्थं तत्रानुपपत्तिश्चाह दरेति । कश्चिदित्येव पाठः ; न पद्ममिति । कश्चिदरम् ईषत् विकसितं प्राप्तविकासमितिदं कस्यासशब्दार्थत्वेनाह । पूर्वं जलपतीतिवत् अत्रापि वर्तमाननिर्देशः । अद्यापि केनचित् तदादरणसंभवात् । पूर्वोक्तार्थद्वयापेक्षयाऽस्यादरणीयत्वमाह गतिरिति । गतिः प्रवृत्तिः बोधनव्यापारः । तुशब्देन पूर्वोक्तानुपपत्तीनामभावरूपं वैलक्षण्यं ज्ञाप्यते । अन्वययोग्यताऽप्यस्तीत्याह भगवदिति । भगवच्छुभो दृष्टान्तभूः यत् पंकजम् तत्त्रैषद्विकसितवस्य दृष्टान्ततापोषकभावगतेः संगतत्वम् । एतदुपेक्षाकारणमाह तदपीति । तदपि तथापि । प्रमेयस्याबाधितत्वेऽपि दोषानवहत्वेऽपि । तदिति पदमावर्त्य चकारेण योजनीयम् । तच्च, तथार्थवचनञ्च न सत् । अपिशब्दमात्रेण

25. ஒருவர் கப்யாஸ பதத்திற்கு 'சிறிது மலர்ந்த' என்றது பொருள். இது தாமரைப் பூவுக்கு அடைமொழியே யென்பர். இது சேரும் ஆனாலும் அச் சொல்லுக்கு அப் பொருளில் ப்ரயோகம் எப்படி. கப்யாஸ என்றத

26. முன்னோர்கள் சொன்ன பொருள்கள் ஆறு அவற்றில் மூன்று பொருள்களைத் தாம் இசைந்திருப்பதை எம்பெருமானார் தமது வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலே **गम्भीराम्भस्तभूत सुमृष्टनाल रविकारविकसित पुण्डरीकदलामलायतेक्षण**

(1-1-10) गायत्रीनाम सामश्रुतिशिरसि परं ज्योतिरध्यायि सिध्य-

चातुष्पद्यं तु भूतक्षितितनुहृदयैः, षड्विधं तत् विधाभिः

भाष्यकारहृदयत विभावयता सोऽयं ग्राह्य व्याज्यविषयको विभागः इत्थं षड्भिः श्लोकैः कथितः। भाष्यकारास्तु गभीरहृदयत्वात् मर्कटपृष्ठावर्थस्मारणमप्यस्मिन् अवसरे न युक्तमिति विभाव्य च निषेधकण्ठोक्तिं नादन्ति। ग्राह्येष्वपि त्रिष्वर्थेषु अन्तरङ्गवहिरङ्गविवेकोऽपि मया तत्रतत्र सूचित एव। अतः 'सकृत्प्रयुक्तस्य शब्दस्य कार्यपरत्वमेव साम्प्रतम्, न नानार्थत्वम्' इति न चिन्तनीयम्। अस्मदुक्तिक्रमो ग्राह्यतमग्राह्यतरग्राह्यक्रमात्। भाष्यकारसूक्तौ क्रमान्तरग्रहणं कथमिति चेत्—उत्पत्तिक्रमात्। अम्भस्संभूत्यनन्तरमादितोऽग्रपर्यन्तं सुप्रसृता नाले स्थितिः, ततो रविकृतो विकास इति। विशेष्यात्यन्तसंनिकृष्टतया निर्दिष्टं विशेषणं तदन्तरंगम् तदनन्तरं किञ्चिदन्तरंगम्, प्रथमं तु बहिरंगम्, राजसमीपे अमाल्यादिवदिति रत्नसारिण्युक्तमिति ग्राह्यम्। अन्यश्च व्याख्ययोरर्थत्रयतारतम्यविवेकस्तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ २६ ॥

27. अथ ज्योतिरधिकरणविषयवाक्यान्तर्गतस्य, 'सैषा चतुषदा षड्विधा गायत्री' इति वाक्यस्यास्मदभिमतमर्थं दर्शयन् परोक्तषड्विध्यं पराकरोति गायत्रीनामेति। सामश्रुतिः सामवेदः ताण्डिशारूपः। तच्छिरसि छान्दोग्योपनिषदि गायत्रीविद्यायाम्, 'यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति वाक्ये, 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति पूर्वोक्ता या द्यौः परमपदरूपा, अतो दिवः परतो दीप्यमानत्वेनोक्तं परं ज्योतिः ब्रह्मैव, "गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्" इत्युपक्रमे गायत्रीनाम=गायत्रीनामकतथा अध्यायि=अधीतम्। अयमर्थः—दिवो ज्योतिरित्युक्तोक्तं ज्योतिः न अन्तःपुरे स्थिततया वक्ष्यमाणवैश्वानरजातीयाग्निरूपम्; अत इति पूर्वोक्तदुसंबन्धितया श्रवणात् 'परं ज्योतिरुपसंपन्न' इति प्रसिद्धपरज्योतिर्ग्रहणस्यैव युक्तत्वात्। न हि 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति पूर्ववाक्ये परमात्मातिरिक्तग्रहणम्, 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि' इति सर्वभूतात्मकपादवत्त्वाभिधानादिति ज्योतिरधिकरणप्रथमसूक्तोक्तं,

என்றசொல்லால் கம்பீரமாகத் தெரிவித்தருளினார். 'ஆழமான நீரில் உண்டாகி பருத்த தண்டுடன் கூடி சூரியனின் ஒளியினால் மலர்ச்சியுறும் செந்தாமரை யிதழ் போல் நிர்மலமாய் நீண்டகன்ற திருக்கண்கள் உடையவன் என்று அதன் பொருளாம். இப்படி அவர் முன்றை இசைந்து முன்றை விட்டதால் அவை முன்னோர்களுக்கே ஸம்மதமல்ல என்று ஆறு பொருள்கள் விஷயமான ஆறு பத்யங்களால் நான் இங்கே விரித்துரைத்தேனென்றபடி. (26)

27. ஸாமவேதத்தின் முனையிற் சாந்தோக்யத்தில் பரஞ்சோதியானத காயத்ரீ என்ற பெயரால் பணிக்கப் பெற்றது நாலு கால்களும் ஆறுவளை களுமுளதென்றது. காயத்ரீ என்ற சந்தஸ்ஸுக்குச் சிலவிடத்தில் நாலு பாதங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு பாதமும் ஆறு அக்ஷரங்கள் கொண்டிருப்ப

गान्ध्याणादिकाभिः ; श्रुतिगतवचनव्यक्तिभेदाच्च सिद्धा

वाक्प्राणोक्तिः परार्था स्वरसनिगमनश्रुत्यधीनं तदेतत् ॥ २७ ॥

पूर्वपक्षिणा शङ्कितम्—तत्र पूर्ववाक्ये द्युसंबन्धितयोक्ता गायत्र्येव, 'सैषा चतुष्पाद षड्विधा गायत्री' इति तस्या एव ततः प्राक् प्रस्तुतत्वादिति । तत्रोक्तमनन्तरसूत्रे, नात्र गायत्रीछन्द उच्यते ; किंतु गायत्रीसदृशत्वेन ब्रह्म ; न केवलं पुरुषसूक्तमन्त्रप्रत्यभिज्ञाबलादेवम् ; 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्' इति सर्वभूतादिपादवक्तोक्तेश्छन्दस्यवृत्तमानतयाऽपि ब्रह्मैव ग्राह्यमिति । छन्दोन्तरं विहाय गायत्रीसादृश्यं कुत उच्यते इति चेत्—अन्योक्तावपीदृक् प्रश्नो भवत्येव । श्रूयमाणवाक्यस्यार्थं विचारयामः, न तु प्रतिमनुयोक्तं पारयामः । अस्तु वा 'गायत्र्या सोममाभरत्' इति सोमाहरणस्यान्यच्छन्दोन्धीनत्व—गायत्री-साधितत्वादेरैतरेयब्राह्मणे श्रवणात्, ब्राह्मणस्य च गायत्रीमात्रसारत्वात्, 'गायत्री छन्दसां माता' इति मातृत्व-प्रसिद्धेः, गायत्रीशब्दावयवार्थस्य ब्रह्मणि स्पष्टं समन्वयाच्च ॥ गायत्रीछन्दसः श्रेष्ठ्यमित्यन्यदेतत् । नात्र गायत्रीशब्दस्तदन्तर्यामिपरः गानकर्तृत्वाद्यर्थकथनात् । नापि केवलयोगिकः ; स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् ; चातु-ष्पादिना सादृश्यकथनाच्च । अतो गौणः । तत्र, 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्' इति प्रथमवाक्ये सर्वभूतस्य गायत्रीत्वमुक्तम् । सर्वभूतैक्यं ब्रह्मणि, सर्वं खण्डितं ब्रह्मेत्येवं प्रसिद्धम् । 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि' इत्येतत्समा-रणाच्च सर्वभूतात्मकतया यत् पुरुषसूक्तोक्तम्, तदेव गायत्रीशब्दनिर्दिष्टमिति प्रतीयते । ब्रह्मणि विद्यमानयोः सर्वभूतगानकर्तृत्वत्तानाकर्तृत्वयोर्गायत्र्यां प्रदर्शनाच्च । कथं गायत्र्याः तद्गानादिकर्तृत्वेत्यत्र गायत्र्याः वाग्विशेषत्वात् वाचश्च सर्वभूतवाचकत्वात् वाग्व्यवहारेणैव सर्वभूतानां रक्ष्यमाणत्वदर्शनात् श्रेष्ठवाग्भूतगायत्र्यां तदुक्तिरित्युपपादनञ्च तत्र कृतमस्ति, वाग्वै गायत्रीत्यादिना । अथ 'या वै सा गायत्री ; इयं वाव सा येयं पृथिवी' इति पृथिव्यभेद उक्तः, तेन भूताभेदवत् एवदभेदस्योक्ततया पृथिवी द्वितीयः पादः प्रतीयते । ततः, 'या वै सा पृथिवी इयं वाव सा यदिदमस्मिन् पुरुषे शरीरम्' इति पृथिवीपादकगायत्रीब्रह्मणः शरीराख्यः पाद उक्तः । अन्ते, 'यद्वै तत् पुरुषे शरीरम् इदं वाव तत् यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे हृदयम्' इति हृदयात्मकः पादः । पूर्वपूर्वपादात्मके उत्तरोत्तरपादात्मकत्वस्य तृतीयचतुर्थवाक्ययोर्यथोक्तिः, तथा द्वितीयवाक्येऽपि, 'यदिदं सर्वं भूतम् इदं वाव तत् येयं पृथिवी' इति वाक्यप्रयोगो युक्तः । अथापि तथाऽनुक्तिः 'अस्यां हृदि सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम्' इति सर्वभूतप्रतिष्ठात्वस्य पृथिव्यां वक्ष्यमाणस्य सर्व-

தால் ஆறுவிதமெனப்படும் அது. அதுபோல் பரஞ்சோதியும் நான்கு பாதம் உடையது அவையாவன-ப்ராணிகள், பூமி, உடல், ஹ்ருதயமென்பவை. ஆறு வகைகளாவன-காயத்ரீ யென்பது வாக்கானபடியாலே எல்லாவற்றையும் சொல்லும், எல்லா ப்ராணிகளையும் காக்குமென்று இரு வகைகளாம். பூமி யென்றபாதம், ஸர்வபூதங்களுக்கும் = ஆதாரமாயும் அவற்றால் கடக்கப் படாமலு யிருப்பதால் இருவகைகள். சரீரமும் ஹ்ருதயமும் ஸர்வ ப்ராணன் களுக்கும் ஆதாரமாயும் ப்ராணன்கள் கடக்கவாகாதபடியுயிருப்பதால் மேலும்

भूते दुर्वचतया, 'या वै सा गायत्री' इत्येवोक्तमिति चिन्तनीयम् । किञ्चिदुक्तिवैषम्येऽपि यावै इत्यादिरेकस्या
वाक्यशैली एवं चतुष्पात्वं ब्रह्मणोऽवगमयति । षड्विधत्वं कथमित्यत्र तु भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणैरेवेति
शांकारोपनिषद्भाष्ये उक्तम् । अन्यादर्शनात् ; वाग् वै गायत्रीति, प्राणाः प्रतिष्ठिताः इति चोक्तो
प्रस्तावात् । तत्र ; वाक्प्राणोक्तिर्हि परार्था, गायत्र्याः गानत्वाणकर्तृत्वोपपादनार्था वागुक्तिः । प्राणोक्तिः
प्राणप्रतिष्ठात्वादिधर्मकथनार्था । किञ्च पादतयोक्तानां चतुर्णामिव पुनः षड्विधे ग्रहणमपि न युक्तम् । अतः
भूतगानकर्तृत्वत्वाणकर्तृत्व, भूतप्रतिष्ठात्व, तदनतिवर्त्यत्व, प्राणप्रतिष्ठात्व, तदनतिवर्त्यत्वरूप, धर्मषट्कस्यावग-
म्यमानतया तैरेव षड्विध्यम् । तथाच श्लोके सिध्यच्चातुष्पद्यमित्येकं पदं बहुव्रीहिवृत्तम् । तद्विधाभि-
रित्यत्र तदिति पृथक्पदम् । तत् ज्योतिः भूतपृथिवीशरीरहृदयैश्चतुर्भिः सिध्यच्चतुष्पात्त्वं गाणत्वाणकर्तृत्व, भूत
प्रतिष्ठात्व, तदनतिवर्तन, प्राणप्रतिष्ठात्व, तदनतिवर्तनरूपाभिर्विधाभिश्च षड्विधं भवति, न तु वाक्प्राणयोर्भेदेन
षड्विधम् । वाक्प्राणोक्तिस्तु परार्था—भूतादिपादचतुष्टयवचनभंग्याः एतद्वचनभंग्याश्चैकरूपत्वाभावात्
तद्वदेनयोः पादत्वायोगात् । या च निगमनश्रुतिः, "सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री" इति, तत्रापि
स्वारस्यात् पादचतुष्टयं तद्विन्नं विधाषट्कश्चावगम्यते । सैषेत्यारम्भात् विधानां पादानाञ्च पूर्वोक्तक-
वगम्यते । अतः पादानामेव विधास्वप्नन्तर्भावः शांकारोक्तः, गायत्री वा इत्यादीनां सर्वभूतपृथिवीशरीरहृदय-
वाक्प्राणरूपविधाषट्कमात्रपरतया चातुष्पदं पादोऽस्येति वक्ष्यमाणमेव ग्राह्यमिति यादवप्रकाशोक्त-
न सम्यक् । सैषेत्येतदर्थस्तु—चतुष्पदेति गायत्रीविशेषणम् । 'टावृचि' इति सूत्रेण ऋक्परत्वं एव
पदशब्दोपरि टावृविधानां । गायत्रीशब्दः ऋक्परः । तथाच एषा प्रागुक्तचातुष्पदषड्विध्यविशिष्टब्रह्मव्यक्तिः
पादचतुष्टयवती विधाषट्कवती च सा प्रसिद्धा गायत्रीति । एवं गायत्रीचातुष्पद्यादिकीर्तनात् तदभेदक-
त्वादृश्यात् । ऋचः पादचतुष्टयवत्त्वस्य चतुष्पदेति ज्ञापितत्वात् तदुपपादनं भाष्ये, 'इन्द्रः शचीपति-
बलेन पीडितः, दुश्च्यवनो वृषा, समित्सु सासहिः' इति ऋग्विशेषमादाय कृतम् । तत्र प्रतिपाद-
षडक्षरत्वादेव षड्विधत्वमपि । अतः चतुष्पदेति पदेन ऋग्विशेषणेन ब्रह्मणश्चातुष्पदं वक्ष्यमाणं
विधातुं न शक्यत इति अस्मदुक्तमेव तच्छुल्यधीनम् । ननु देहविशिष्टात्मवाचिभूतपदार्थान्तर्गतस्य
शरीरस्य, तदन्तर्गतस्य हृदयस्य च कथं पृथक्पादत्वमिति चेत्—पूर्वपूर्वपदेन गोबलीवर्दन्यायेन तद्व-
शय्यत्तिरिक्तग्रहणात् भेदसंभव इति । उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वपेक्षया मितत्वेपि प्राधान्यात् तुल्यपादता ॥२७॥

இருவகைகள் கொண்டதாகும். ஆக மொத்தம் ஆறுவகைகள் ப்ரஹ்மத்திற்கும் உள்ளவை, சிலர் ஆறு வகைகளாவன பூதம், பூமி, சரீரம், ஹ்ருதயம், வாக்கு ப்ராணன் என்றவை என்பர். வாக்கையும் ப்ராணனையும் சொல்லியிருப்பதே வேறு நோக்கினாலென்று படிக்கும்போதே தெரிவதால் அவ்வாறு இகைவதற்காது—ஆக இப்படி காயத்ரியென்ற சந்தஸ்ஸுக்கு ஸமமாக பரஞ்சோதியை யுபாஸிப்பது இந்தச் ச்ருதியின் பொருளாம். (27)

(1. 8. 4) தமோநாம ட்ரவ்யம் வஹல(வஹுல)விரலம் மேசககலம்
ப்ரதீம: ; கேநாபி கக்சிடபி ந வாஹசு ட்ரதே .

28 அந்தர்யாமிகரணவிஷயவாக்யே பூதிக்ஷயவிஷேபே, “யஸ்தமசி திஷ்ந் தமஸோ஽ந்தர:” இத்யேவ
தமஸ்சாரீரக்தவ் ஶ்ருயதே . ட்ரவ்யமேவ ஶரீரமெயந்யத்ந நிர்ஹாரிதம் . தமஸோ ட்ரவ்யத்வமதீதிமிர்மீமாஸகைஸு
ஸ்கீகர்தமேவ . தார்க்கிகாஸ்து, “ட்ரவ்யகுணகர்மநிஷ்பத்திவैதர்ம்யாத் பாபாவஸ்தம:” இதி ஆலோகாபாவஸ்தம இதி
வதந்தி . அந்வகாரே஽பி மण्याவாலோகஸத்வாத் ஸ்வோதாதிஸத்வாச் தம:ப்ரதீதிந் ஸ்யாதிதி சேத்—
ப்ரோஷபகாஸகதேஜோபாவஸ்தம இதி பரிஷ்குர்வந்தி . கல்பதேன தேஜோபாவேநேவ நிர்வாஹே ட்ரவ்யதக்ரணாதி கர்ப்பநே
பூரவமிதி தடாஸய: . ஸ்தத்வஸ்தரோ வৈஸேஷிகடர்சனே(5-2-20) அஸ்தமதீயே ரஸாயநே ட்ரவ்ய: . ததிதம் ப்ரத்யக்ஷாதிவிரூ஢்
ந தர்க்கஸாத்யமெயாஸயேநாஹ தம இதி . நாமேதி ப்ரஸிட்ஹீ . நானி வா . ந பாவஸ்தம இதி பக்ஷே தமஸ்சாஸ்தோ
நிர்ஹகஸ்யாத் . அஸ்தமதே பாபாதிர்ரிதாபாவாந்ஸங்கீகாராத் . பாபத்வே ச ட்ரவ்யத்வமேவ யுக்தம் . ஷடாடா-
கிவாலாபி ட்ரவ்யத்வப்ரத்யக்ஷஸத்வாத் . அல ததஸம்பவே தலாபி தஸ்யா஽஽க்ஷேப்யத்வாத் . அஸ்து தர்ஹி ஆலோக-
ரஹிதஸ்தலே யதத் ட்ரவ்யமஸ்தி, தத்ததேவ தம இதீதி சேத்—ஆலோககாலே஽பி தஸத்வாத் கதம் தஸ்ய ததபாவரூபதா .
கிவ வஹலம் நிவி஢் தம: , விரலம் ததந்யரூபம் தம இत्यநுபவோ஽ஸ்தி . திவா தோஸா ச வித்யமானேஷு பூதிக்-
ஷ்யாதிஷு தேஷ்வேவ வஹலத்வவிரலத்வே கதமுபபாஷே, எவ் மேசககத்வம் நீலத்வம் சலத்வம் சலநகிரியாக்தவ் தமசி
ப்ரதீயமானம் தல நோபபநம் . வஹுலமிதி பாடே஽பி ஸ எவார்த: . வஹலம் வா விரலம் வேதி விப்ரஹ: . மேசகம் ச
சலக்ஷேதி ச . அநேந ட்ரவ்யத்வஸாதகதேதூபந்யாஸோ஽பி . தார்க்கிகை: ஸாவயக்தவாத் ஸ்யோகவத்வாத் ரூபக்தவாத் கிரியா-
க்தவாத் குணக்தவாதிதி ட்ரவ்யத்வே ஹேதவ உபந்யஸ்யந்தே . தே஽ந்யபிவிஸிஷ்டா: . தம இதி கர்மகாரகம் தத் ட்ரவ்ய த்விதி-
ரூபேண ப்ரதீம: ப்ரத்யக்ஷயாம் இத்யர்த: . நந்விதம் ஸ¹ ப்ரத்யக்ஷம் ஶ்ரம இத்யநாஹ கேநாபீதி . ஶ்ரமத்வநிஸ்யஸ்தாவத்
வாஹஸானேந வா காரணதோஷநிஸ்யேந வா பவதி . நாத் ததுபயமபி கக்சிடபி ஸ்தலே . கேநாபீத்யநேந த்வாபி
அவஹலமிதமநவயவமிதமநீலமவலமட்ரவ்யமிதி வாஹடர்சனம் ந க்ருதமெயுத்யதே . ந ட்ரதே . ஸ்தாவத் ந ;
ஸ்த: ப்ரமபி ந ட்ரக்ஷயத் எவ . ஸர்வதா வாஹாபாவே காரணதோஷகர்ப்பநாஸா அபி நாவகாஸ: . சகாரேண தஸ்தமுத்யத: .
டர்சனாபாவே஽ப்யநுமானேந ஸாத்யத் இதி சேத் , அந்நேரநுணாவானுமானவத் காலாவ்யாபதிஷ்டோ ஹேது: . நநு தமோ நிரவ்யயம்
ததுத்பாடகாபாவாத் . ததா ஹ ப்ரதீபே஽ந்யத்ந நியமானே, ப்ரபாகரே வாஸ்த்ந் யாதி ஸமநந்தரக்ஷண எவ
ஸர்வதேஸ்யாபி மஹதம் தமோ ட்ரக்ஷயதே . ந ஹேதாவத் உத்பாடகாஸ்ததவ்யவாஸ்தந் ஸ்திதா: . ந வான்யத் ஆயாந்த
ஆலோக்யந்தே . அத: காரணாபாவாத் ததுத்யாஸோகாத் ஶ்ரான்திரேவ . மேசககமிதி ப்ரதீதிஸு நீலம்
நம இதிவத் ஶ்ரான்திரேவ . சலத்வம் து நியமானப்ரதீபகதம் தக்ஷாயாமிவ஽஽ரோப்யத் இதி ஸூபபாடமெயநாஹ

28. இருளென்பதொன்றைத் த்ரவ்யமாகவும் நெருக்கமாகவும் ஸ்வல்
பாவயவங்கள் கொண்டதாகவும் கறுப்பாகவும் ஸஞ்சாரம் செய்வதாகவும்
காண்கிறோம். இப்படி காண்கிற அம்சங்களிலே ஒன்றையும் மறுக்க

(1-१-२) भूमाख्यः पुरुषोत्तमो यदधिकं ब्रह्मेह सत्याह्वयं

प्राणाख्यादवरात्मनस्तुबलतस्तज्ज्ञाधिकस्सत्यवित् ।

आलोकाभावश्चाक्षुषमपि भ्रमः स्यात् ॥ द्रव्यप्रत्यक्षे आलोकस्य संयोगतादात्म्यान्यतरसंबन्धेन कारणत्वस्वीकारेण दोष इति चेन्न ; तर्हि तत्र प्रतियोगित्वसंयोगतादात्म्यान्यतमसंबन्धेनालोकः कारणमिति कल्पन-
संभवात् । वस्तुतस्तु आलोकप्रत्यक्षे आलोकस्य विषयविधया कारणत्वं बहूतम् । विषयतासंबन्धेन प्रत्यक्षं प्रति-
स विषयः तादात्म्येन कारणमिति । तदतिरेकेण आलोकस्य तत्रान्यादृशकारणत्वं न कल्प्यम् । अन्य-
व्यतिरेकाभ्यामेव कार्यकारणभावावधारणात् । संयोगेनालोकाभावे तदन्यद्रव्यप्रत्यक्षाभाव इति नियमात्
आलोकभिनन्द्रव्यनिष्ठविषयतासंबन्धेन प्रत्यक्षं प्रति संयोगेनालोकः कारणमित्येव बहुमुचितत्वात् । तद्वत्
तमोभिनत्वमपि द्रव्ये निवेशनीयम् । एवमत्र तमोऽस्तीति प्रत्यक्षे कालस्यापि विषयत्वात् कालस्य च
सर्वेन्द्रियग्राहत्वात् तत्प्रदेशावच्छेदेन काले आलोकसंयोगाभावात् कालभिनत्वमपि निवेश्यम् । आलो-
काभावप्रत्यक्षेऽप्यालोको न कारणम् ; प्रतियोग्यतिरिक्तायाः प्रतियोगिग्राहकसामग्र्या एवाभावग्रहे कारणत्वात् ।
अतो दर्शनानुसारेण तत् तमः नः आलोकासहकृतमेव चक्षुर्दर्शयति । तमश्चाक्षुषे आलोकस्य कारणत्वमेव
नेयत् इति । हीति हेतौ । यत् आलोकस्य तमःप्रत्यक्षे न कारणत्वम्, अतोऽस्य भ्रान्तत्वाभावात्
आर्शान्दयोर्विजयित्वं तदद्रव्यत्वयुक्तेः परास्तता चेत्युक्तं भवति । आरोपितं नीलरूपमेव तम इति
वैशेषिकप्रशस्तपादभाष्यव्याख्याता कन्दलीकारः । आरोपस्य नीलरूपस्मृत्यधीनत्वात् आरोपं विना
नीलरूपविशिष्टद्रव्यानुभवजन्यः नीलरूपमात्रविषयकः स्मृतिप्रमोषस्तम इति प्राभाकरः । आलोकाभावस्तम
इति तार्किकप्रत्यक्षे न्यूनालोकावतया विरल्वोपपादनेऽपि नीलरूपप्रतीतिनिर्वाहस्य दुष्करत्वमालोच्यैवमुच्यते ।
वस्तुसदेव नीलरूपादीति सिद्धान्ते तु न कश्चित् क्लेशः ॥ २८ ॥

29 भूमाधिकरणार्थं संगृह्णाति भूमाख्य इति । ननु किमर्थोऽयं संग्रहः । न तावत् अद्वैति-
निरासार्थः ; प्राणशब्दार्थः क इत्यत्र विवादेऽपि, 'प्राण एव भूमेति पूर्वपक्षः, प्राणातिरिक्तं सत्यं

வேண்டும், வேதத்திலும் இருள், தேச போல் படைக்கப்படுகிறது. அதனால் பரமாத்மாவிருக்கிறானென்று ஸ்பஷ்டமாக ஓதப்படுகிறது. இனி இருளுக்குக் கண்ணில் ப்ரத்யக்ஷம் எப்படியுண்டாகும், காண்கைக்கு வெளிச்சமும் காரணமாயிற்றே. வெளிச்சமிருப்பின் இருள் தெரியாதே யென்னில், தார்க்கிகமதத்தில் **आलोकभाव**த்திற்குக் கண்ணில் ப்ரத்யக்ஷ முண்டு. அதற்கு வெளிச்சம் காரணமென்றிசைய விக்லையே. வெளிச்சத் தைக் காண்பதற்கும் வேறு வெளிச்சம் வேண்டாவே. அதுபோல் இதற்கு மாகும். (கோட்டான் வெளிச்சமிராமலே எல்லாம் காண்கிறது) (28)

29. **பூமாதிகாணம்**—சாந்தோக்யத்தில் பூமவீத்யையில் **மூமா** என்ற சொல்லின் பொருள் புருஷோத்தமனை, ஏனெனில், இங்குக் கீழே ப்ராண

भूमेति सिद्धान्तः । तुशब्दबलात् । अग्निहोत्रिवाक्यगततुशब्दगतिरत्र न युक्ता इत्यस्योभयसंमतत्वात्
 इति चेत्—तन्निरासार्थत्वाभावेऽपि सुखग्रहणाय संग्रहो युज्यते । प्राणशब्देन प्राणवायुक्तिरद्वैतस्यै
 जीवात्मग्रहणमस्मत्पक्ष इति भेदज्ञापनार्थमपि भवतु संग्रहः । अस्तु वा किञ्चिदधिकांशव्युत्पादनार्थमिति ।
 तथा हि आत्मजिज्ञासयोपसन्नं नारदं प्रति, 'नाम ब्रह्मेत्युपास्ते' इति नाम्नि ब्रह्मदृष्टिर्विहिता । फलञ्चोक्तम् ।
 अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नारदेन पृष्ठम् । 'वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इत्युक्त्वा वाग्ब्रह्मोपास-
 नमुपदिष्टम् ; अथोपर्युपरि भूयोवस्तुप्रश्ने, 'प्राणो वाव आशाया भूयान्' इति प्राणपर्यन्तेषूपदिष्ट-
 'यः प्राणं ब्रह्मेत्युपास्ते' इत्युपदेशं तत्फलकीर्तनञ्चाकृत्वा प्राणोपासकस्यातिवादित्वमुक्तम् । अतः प्राणब्रह्म-
 दृष्टेरविधानात् अतिवादित्वोक्तेश्च प्राणो ब्रह्मैवेति ज्ञायते, 'अत एव प्राणशब्दस्य प्राणवायुपरत्वमद्वैतीय-
 मयुक्तम् । 'तरति शोकमात्मवित्' इत्युपक्रमात् अनात्मनः प्राणस्यैतद्विद्याप्रधानार्थत्वायोगात् । ननु 'प्राणो
 ह पिता, प्राणो माता, प्राणः स्वसा' इति जीवात्मनामेव प्राणशब्देन निर्देशात् कथं तस्य ब्रह्मत्वमिति
 चेत्—प्राणशब्दो वा शास्त्रदृष्ट्या विशिष्टब्रह्मपरो भवतु । आदितो ब्रह्मपदं वाऽस्यां विद्यायां
 जीवात्मविषयकमेव भवतु । वस्तुतस्तु, 'तरति शोकमात्मवित्' इत्यात्मज्ञानस्य नारदाभिलषितत्वात्
 केवलनामाद्युपासने स न तृप्येदिति ब्रह्मरूपात्मदृष्टिरचेतनेषूपदिष्टा । तदापि तस्यातृप्तिं दृष्ट्वा भूयः—
 प्रश्नानुरोधात् प्राणं प्रोवाच । वस्तुतस्तस्य प्राणस्याप्यात्मत्वादेतज्ज्ञानमात्मज्ञानमेव भविष्यति ; एतावता
 तत्पृष्ठं वस्तु प्रोक्तं भवतीति ब्रह्मदृष्टेरवश्यवक्तव्यत्वाभावं विमृश्य प्राणमात्रं प्रोवाच, प्रशंसं च तम् ।
 नारदश्च नामादिष्विव प्राणे ब्रह्मदृष्टेरनुप्रदेशात् प्राणब्रह्मैक्यं मेने । अत एव भूयः प्रश्नादुपरराम ।
 गुरुश्च तदुपरि प्रश्नाकरणात् तमेव भूमानमुपन्यस्य तद्विषयमेवाहङ्कारादेशात्मादेशादिकमकरोत् ।
 अधिकं ब्रह्म नोपदिदेशेति । सर्वथा प्राणो भूमा चैव एव । अयमर्थः—आशाया भूयानिति
 तदाधारे जीवे सुवचे तदनुकूल्या परमात्मग्रहणस्यायुक्तत्वात् उपास्यतया जीवमात्रे प्रथमोपस्थिते तदनुसारेण
 भूमादिशब्दनयनमेव युक्तम् ; सत्यशब्दार्थ इह ब्रह्मेति तु सर्वथा न युक्तम् । सुप्रसिद्धसत्यवचनरूपा-
 ग्रहणस्यैव युक्तत्वादिति मुखान्तरेण शंकाऽप्यत्र श्लोके उद्भाव्य निरस्यते । यत् यस्मात् तुवलतः तुशब्दबलात्
 इह भूमविद्यायाम्, "एष तु वा अतिवदति, यः सत्येनातिवदति" इति वाक्ये सत्यमिति आह्वयः
 नाम यस्य, तत् सत्यशब्दप्रसिद्धार्थभूतं प्राणाख्यात् प्राणशब्दनिर्दिष्टात् अवरात्मनः जीवात्

சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்ட ஜீவாத்மாவைக்காட்டிலும் வேறான ப்ரஹ்மம்
 ஸத்யசப்தத்தினால் சொல்லப்பெற்றுள்ளதே. ஸத்யசப்தத்திற்கு ப்ரஹ்மமே
 பொருளென்பது எப்படியெனில், **एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति** என்கிற
 வாக்யத்திலே **तु** என்ற சொல் உளது. அதனால் கீழ்க்கூறிய ப்ராணாத்மாவை
 யான ப்ராணோபாஸகனைவிட ஸத்யாத்மாவான ஸத்யோபாஸகன்
 வேறென்றது தெளிவாம். ப்ராணனென்ற ஜீவனைவிட ஸத்யம் வேறு

அதிகம் अन्यत् ; प्राणोपासकाधिकश्च सत्योपासकः, तस्मात् तादृशसत्याभिन्नः भूमाख्यः भूमशब्दवाच्यः पुरुषोत्तम एव । न प्राणः । प्राणशब्दस्य प्राणपरत्वं यथा न युक्तमत्र, तथा तस्यात्र प्रधानार्थत्वमपि न युक्तम्, तुशब्देन तद्व्यावर्तनात् । अत एव प्राणशब्दस्य शास्त्रदृष्ट्या विशिष्टपरत्वोपेक्षाऽपि न युक्ता ।

श्लोके भूमाख्य इत्यनेन अवरशब्देन च तस्य भूमशब्दवाच्यत्वासंभवो ज्ञायते । 'आरा-
ममात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' इति श्रुतस्य तस्य "यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति" इत्युक्तविपुलत्व-
सर्वव्यापित्वायोगात् । बहुशब्दात् इमनिप्रत्यये भूमशब्दः । बहुशब्दश्चात्र विपुलवाची, न संख्यावाची ;
तदल्पमिति अन्यस्याल्पत्वकथनात् । तत्रैव जीवान्तर्भावात् ; वैपुल्यस्य जीवेऽभावाच्च । धर्मववनोप्य-
स्त अल्पपदप्रतिनिर्देशादेव विपुलरूपधर्मपरः । तर्हि पूर्वं सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति प्रस्तुतत्वात्
सुखपदस्य विशेष्यत्वं भूमपदस्य तद्विशेषणत्वं च युक्तम् । तत् कथं सुखमिति प्रयोक्तव्ये भूमेति
सुखे प्रयोग इति चेत्—यो वै भूमा तत् सुखम् इति भूमविशेषणतयैव सुखस्य प्रतीयमानत्वात् ।
सुखपदस्य विशेष्यत्वे सुखस्यापरिच्छिन्नत्वं भूमपदेनोक्तं स्यात् । भूमनो विपुलस्य सर्वव्यापिनः सुखत्वोक्तौ
अव्यांशतोऽप्यसुखत्वं नेत्युक्तं भवति । यत्र नान्यत् पश्यतीति वाक्येन सर्वस्य प्रपञ्चस्य भूमान्तर्गतशक्तिरिति
भाषितत्वात् सर्वविशिष्टतया भूमशब्दोक्ते सुखत्वविधौ विशेषणभूते प्रपञ्चेऽपि सुखत्वमनुकूलत्वं श्रुत्योपदिष्टं

உபாஸ்ய வஸ்துவானுல்தான் இது சேரும். அதிவாதி என்ற சொல்லுக்கு
தான் உபாஸிக்கும் வஸ்துவைச் சிறந்ததாகச் சொல்லுகிறவன் என்பது
பொருள். அசேதனங்களெல்லாவற்றினும் ஜீவாத்மா சிறந்ததாகையால்
அதை யுபாஸிப்பவன் அதிவாதியாவானென்றார் கீழே. அதற்கும் மேலே
ஸத்யமென்ற ப்ரஹ்மயிருப்பதால் அதை யுபாஸிப்பவனே சரியான
அதிவாதி என்கிறார் இங்கே. இந்த ஸத்ய வஸ்துவை ஸுகமென்றும் பூமா
என்றும் மேலே மொழிவதால் ப்ராணன் பூமாவாகமாட்டான்.

கேள்வி:—एष तु वा अग्निहोत्री यः सत्यं वदति என்று வேதத்தில் வேறிடத்தில்
இருக்கும் லாக்யத்தில் நுசப்தமிருந்தும் முன் சொல்லப்பட்ட அக்னிஹோத்
ரியையே கொள்கிறோமே முன் சொன்ன அக்னிஹோத்ரி பொய் சொல்லாமல்
மெய் சொல்பவனாக வேண்டுமென்று பொருள் கொள்ளுகிறோமே, அவ்வாறு
இங்கும் கொண்டாலென்ன என்றவாறு இதற்கு விடை உத்தரார்த்தம்
அக்னிஹோத்ரிவாக்யத்தில் 'ஸத்யம் வததி' என்பதற்கு வேறு அர்த்தம்
சொல்லவாகாது. உலகில் அக்னிஹோத்ரம் செய்கிறவரெல்லோருமே அக்னி
ஹோத்ரிபதத்திற்குப் பொருளாகையால் அவர்களைவிட வேறு அக்னிஹோத்ரி
நிருவரில்லை, அதனால் நுசப்தத்தின் சக்தி குறைந்துவிட்டது. இங்கே

यः सत्यं वदतीति वाग् गमयितुं न ह्यग्निहोत्र्यन्तरं
शक्नोति प्रकृताग्निहोत्र्यवगमात् भङ्गस्तु शब्दश्रियः ॥ २९ ॥

भवति । अतो भुम्न एव विशेष्यतेति सूत्राबाधायः ॥ नन्वेवं संप्रसादरूपप्राणाधिकृत्यस्य भूमि भूमनिर्व-
चनवाक्यशेषत एव ज्ञायमानतया किमिति 'एष तु वा अतिवदति' इति तुशब्दोपरि महान् भारो
निक्षिप्यते । सत्येनातिवदतीत्यस्य सत्यभूतमतिवादं करोतीत्यर्थः, ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्यस्य ज्योतिष्टोमरूप-
यागं कुर्यादिति यथा । इदमुक्तं भवति—प्राणं प्रस्तुत्य, 'स वा एष एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं
विज्ञानन् अतिवादी भवति' इत्युक्त्वा अतिवाद्यसीति अन्येन प्रश्ने कृते अंगीकुर्यात् नापह्नवीत्युक्तम् ।
अपह्नवे ह्यसत्यमुक्तं स्यात् । तदयुक्तमित्याशयः । एवमसत्यप्रसक्तौ सत्यवदनमावश्यकमिति वदन्, कदाऽ-
तिवादः सत्यवादः स्यादिति च जानीहीति ज्ञापयितुमनाः विज्ञानमननादिकमुपदिशति । इदं सर्वं
एवंपश्यन् इत्यादिवाक्यविवरणम् । 'तस्मै तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः' इति वाक्य
इव पश्यन्निति दृशिधातुः विशदज्ञानात्मकश्रवणपरः । स्थानक्रमाच्चैवम् । इदं सर्वं व्युत्क्रमेणोपपाद्यते । अतः
विज्ञानं मननं तत्पूर्वकार्यं सर्वं कीदृशमिति विज्ञाय तस्य सर्वस्य संपत्तिं बुद्ध्वा पश्चादतिवादी भवेत्युपदेशः
कृतो भवतु । अतोऽग्निहोत्रिसत्यवादतुल्य एवास्त्वयमपि सत्यवादः । एवं श्रुत्वा निराकांक्षं प्रति तदधिक-
भूमोपदेश उपरि क्रियत इति काममुच्यतामिति शंकायाम्, तुशब्दबलात् सत्यपदेन ब्रह्मैव विवक्ष्यत
इति स्थापयत्युत्तरार्धेन यः सत्यमिति । तुशब्दस्यान्यव्यक्तिगमकत्वं स्वरससिद्धम् । प्राणोपासकस्याति-
वादित्वं प्रागुक्तम् ; बागाद्यचेतनरूपोपास्यातिशयित—ऐश्वर्यातिशयिफलहेतुस्वोपासनविषयजीवात्मवादि-
त्वात् । तथैवातिशयितस्वोपास्यवस्त्वन्तरवादिनोऽन्यस्यासंभवे तुशब्दबलभंगः कार्यः । जीवातिरिक्तपरमात्म-
सद्भावात् तदुपासकरूपतिवादी जीवात्मोपासकातिवाद्यपेक्षयाऽन्योऽतिशयितश्चेति तुशब्दस्य तदप्राहक-
त्वमाश्रित्यते । सत्येनातिवदतीति वाक्ये सत्यशब्देन ब्रह्मरूपार्थे स्पष्टं प्रतीयमाने तदादायातिवादीति तुशब्द-
बलानुल्लभ्यमुपेक्ष्य सत्यवदनमित्यर्थस्वीकरणमयुक्तम् । अतिवादी भवतीत्युक्तवेव सत्यरूपातिवादवानेवेति
स्वत एव सिद्ध्या तद्वचनमनर्थकम् । अन्यथा एकैकवाक्येऽपि सत्यतया भाव्यमिति वक्तव्यं स्यात् । एष तु
वाऽग्निहोत्री यः सत्यं वदति इति वाक्यं तु अग्निहोत्र्यन्तरं गमयितुं न शक्नोति । तुशब्दस्य प्रकृता-
ग्निहोत्रिभिन्नव्यक्तिगमकत्वे तस्याग्निहोत्रित्वं विधातुं न शक्यते । अग्निहोत्रिसामान्यस्य प्राग् गृहीततया
तदन्याग्निहोत्र्यसंभवात् । सत्यवदनस्याग्निहोत्ररूपत्वाभावाच्च । अतः एषोऽग्निहोत्रीति प्रकृताग्निहोत्रिण
एवावगमात् तुशब्दस्य या श्रीः=अन्यगमकत्वरूपसंपत् तद्भंगोऽगत्या सोढव्य इति । संभवति सत्यपदघटि-
तवाक्यप्रभृति प्रकृतविधायाः प्राणातिरिक्तब्रह्मपरत्वे किमिति भूमवाक्यमाने तदादरः ॥ सूत्रकारेण
संप्रसादादध्युपदेशादिति कुतो न सूत्रितमिति चेत्—संप्रसादादध्युपदेशादित्यस्य तुशब्दबलात् प्राणापे-
क्षयाऽधिकृतया सत्यशब्देनोपदेशादित्येवार्थात् सूत्रे तस्याप्युक्तिसिद्धिः । सत्यपदस्य ब्रह्मपरतायाः सुप्रसिद्ध-

अप्याकांक्षितकामवेदनविधिक्षेपः ; स्वपक्षे द्वयम्
यच्छब्दस्य यदैकशेष्यमपि या तत्रैकवद्भावविता ॥ ३० ॥

तदभिधायकत्वमस्तरसम् । यद्वा यदन्तरिति पदबोध्यार्थस्याकाशेऽन्वयं विहाय ह्यपुण्डरीकरूपव्यवस्थित-
न्वयोऽस्तरस इत्यर्थः । चतुर्थमाह अपीति । अत्राकाशोपासनवत् तत्कामानां कल्याणगुणानां एव
सत्यान् कामान् इति वक्ष्यमाणानां वेदनस्योपासनस्य विधिराकांक्षितः अपेक्षितः ; यच्छब्देन तदग्रहण-
न्यूनता । तस्मिन्निति हृदयग्रहणे तल्लेषामभावात् । गुणविशिष्टाकाशग्रहणमिति चेत्—पूर्वमाकाश-
तथानुक्तया यच्छब्दस्य तावद्ग्राहकत्वं न सिद्ध्यति । कामानामत्राभिप्रेतत्वे, तस्मिन्निति परमात्म-
परामर्शित्वे च सत्येव, किं तदत्र परमात्मनि विद्यते इति प्रश्नोपि घटेत् । अस्मन्मते तु नात्रैक-
प्यस्तरस्यम् । अन्यास्तरस्यसत्त्वेऽपि द्वयमेवेत्याह स्वपक्षे इति । द्वयम् अस्तरस्यद्वयम् । तद-
यच्छब्दस्येति । एकशेष एव ऐकशेष्यम् । यदन्तरिति यच्छब्दे एकशेषस्वीकारो यः, तत्रै-
शब्दे या एकवद्भावविताऽपि एकवद्भावश्च, तद्वयम् । एकमात्रग्रहणे प्रथमतः प्रतीयमाने तदुपे-
याधिकग्रहणात् तदर्थं शब्दस्य निर्वाहविधानादीषत्क्लेश इत्याशयः । अत्र निर्वाहे आयास-
कर्तव्यो भवति । तथाहि—तस्मिन्निति अव्यवहितमाकाशं परमात्मानं परामृश्य तत्र यत् गुणवत्-
मन्तरस्ति तत् अन्वेष्टव्यमित्युक्तौ आकाशस्यान्वेष्टव्यता न सिद्ध्येदिति तस्यापि यच्छब्देन ग्रहणे उभयग्रह-
मेकशेषत एव कार्यम् ; यश्च यच्च यदि । एवं तर्हि तस्मिन्निति दहराकाशस्य गृहीतत्वात् यत् दहराका-
तद्गुणजातोभयं तस्मिन्=दहराकाशेऽन्तरस्ति, तदन्वेष्टव्यमिति वक्तव्यम् । तस्मिन् दहराकाशे गुणजातमात्र-
स्यात् ; न तूभयम्, खस्मिन् खस्य स्थित्ययोगादित्याक्षेपोऽवतरति । अत्र रत्नसारिण्यां परिहार-
मुक्तः । अस्तीति पदमथाहायम् । अस्ति, तस्मिन्नन्तश्चेति द्वयं विवेच्यम्, यदित्यस्य यो दहराका-
यच्च गुणजातमित्यर्थः तत्रास्तिपदे, दहराकाशरूपार्थान्वयः, तदन्तर्वर्तित्वे गुणजातमात्रस्य च यथा-
गमिति । तत्त्वसाराखादिन्याम्, हलन्त्यमिति सूत्रे महाभाष्यद्वितीययोजनायाम्, हस्य ह् इ-
प्रत्याहाररूपो ह् अन्यः ; उभयोरेकशेषः । अन्त्यं ह् इत् स्यादित्यर्थः । तत्रान्त्यमिति प्रत्याहारे ह-

30. दहराधिकरणम्—சாந்தோக்கத்தில் முடிவில் உள்ளது த்ஹரவீத்யம்
“ப்ரஹ்மத்திற்குப் பட்டணமாயுள்ள இந்த உடலில் தாமரைப்பூ வடிவில்
(ஹ்ருதயமென்ற) மாளிகை யாதொன்று உளதோ அதில் ஆகாசமுளது
அதனுள் எது உளதோ அதையறிந்து உபாஸிக்கவேண்டும் (1)
என்று ஓதப்பெற்றது இங்கு ஆகாசபதத்திற்கு பரமாத்மா பொருள்
என்பது ஸர்வமத ஸம்மதம் ‘அதனுள் எதுவோ அதை உபாஸிக்க
வேண்டும்’ என்கிற வாக்கியத்திற்குப் பொருள் கூறுவதில் விவாதம். சாந்தோ-
மதத்தினர் சொல்வதாவது—ஆகாசத்தை உபாஸிக்க வேண்டியிருக்க-
தால் இந்த வாக்கியத்திற்கு ஆகாசத்தினுள் எதுவோ அதை உபாஸி-

अवेति, न तु हकारसमीपवर्त्तिकाररूपे हलि, तद्वदित्युक्तम् । तत्र प्रकृतश्रुतौ अस्तीत्यध्याहारो
तस्योभयसाधारण्यात् असाधारण्याय हृदयान्तरित्यध्याहारो युक्तः, यो हृदयान्तेः यच्च तस्मिन्नन्तरित्यर्थः ।
अथवा अन्तःपदं पूर्वप्रयुक्तान्तःपदोपस्थित्या हृदयान्तरित्यर्थकम् । तथाच यत् तस्मिन् दहराकाशे
यच्च हृदयान्तरित्यर्थो युक्तः । हलन्त्यमित्यत्र च तत्पुरुषार्थे हलि अन्यत्वविशेषणस्य प्रयोजनाभावेऽपि
वाच्यमावात् अन्यस्य त्यागो नापेक्ष इति सुवचम् । एतदपेक्षया तस्मिन् यदन्तरित्यत्र तस्मिन्निति
पदेऽप्येकशेषस्वीकारेण तच्च स च तत् ; तस्मिन् । तत् पूर्वोक्तं पुण्डरीकम्, सः आकाशः ।
त्योऽर्थियायं दहराकाशतद्गुणजाते इति युक्तम् । परंतु एवमर्थस्येष्टत्वे तच्छब्दस्यैकशेष्यमित्येव
श्लोके उक्तं स्यात्, न तु प्रथमं विहाय यच्छब्दस्येति निर्देश उचित इति शङ्क्येत ।

अत इदं सर्वं विहाय श्रुतप्रकाशिकामेवानुसरेम । तदर्थो वास्तवस्तावत्—अन्तराकाश
विज्ञानशब्द एव, न त्वन्तरशब्दः । अन्तरित्यस्यान्तर्वर्तीत्यर्थः । भाष्ये पुंल्लिङ्गयच्छब्दप्रयोगेऽपि तदव्याहार
इति पक्षद्वयम् । अनव्याहारपक्षमनुसृत्य प्रकृतरश्लोकचतुर्थपादः, पुंल्लिङ्गयच्छब्दाव्याहारपक्षे तु
तच्छब्दमात्रे एकशेषः, न तु यच्छब्दे । एवञ्च दहर इत्यारभ्य यदन्तरित्येतावदेकं वाक्यम् । यश्च यच्च यत् ।
दहरः ह्यपुण्डरीकान्तर्वर्ती आकाशः, तद्दहराकाशान्तर्वर्ति च यदित्यर्थः । एवमन्वये पुंल्लिङ्गयच्छब्दार्थ-
पञ्चावयवस्तिपदाव्याहारस्य नैव प्रसक्तिः । विशेषणद्वयस्य यथायथं यच्छब्दार्थयोरन्वयः । व्याख्योक्त-
विशेषोऽन्त्यास्थाने । अत एव तस्मिन्नित्यत्र नैकशेषप्रसक्तिः । तस्यान्तःपदद्वारा नपुंसकयच्छब्दमात्रेऽन्वयात् ।

इतः परम् एकशेषः केन सूत्रेण, कथमेकवचनमित्येव विचार्यम् । श्रुतप्रकाशिकायां त्यदादिमूलं नपुंसकसूत्रोपात्तमस्ति । रत्नसारिण्यां यच्छब्दतच्छब्दयोस्त्यदाबन्तर्भावात् तेनैव सूत्रेणैकशेषः । तर्हि नपुंसकसूत्रोक्तैकवद्भावस्यात्राप्रसक्त्या स कथमिति चेत्—अत्र भावप्रकाशिकाकृतं व्यत्ययो बहुलमिति वा, सुपां सुलुगिति वा, “कर्मणो रोमन्थतपोभ्याम्” इति सूत्रे कर्मपदे पञ्चमीद्विवचनान्ते प्रयोक्तव्ये एकवचनप्रयोगवत् प्रत्येकैकत्वस्य द्विगुरेकवचनमित्येव लिंगसामान्यस्य च विवक्षया वा निर्वाहमनादत्यान्यदुक्तम्—‘अन्वेष्टव्यपदे नपुंसकसूत्रेणैकशेषः; अत एवैकवद्भावश्च । यत्तदोस्तु—“उद्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि तल्लिङ्गमुपाददते” इत्युक्त्या कांस्यभोजिन्यायेन च विधेयपरान्वेष्टव्यपदानुसारेण नपुंसकलिंगता तत्समानाधिकरणतया चैकवचनान्तता, ‘तदन्वेष्टव्यम्’ इति तत्पदस्य ; यच्छब्दस्य तु तच्छब्दपातन्यात् तदुभयम्’ इति । इदं तच्चसारास्वादिन्यां निरस्तम्—उद्दिश्यमानेति वाक्यस्य

தென்ற பொருள் பொருந்தாது அதனால் **ரஹ்ஸ்** = அநிஸ் என்பதற்கு ஹ்ருதயத்தில் என்றே பொருள். அதிலுள்ளது ஆகாசம் அது உபாஸ்யமென்று இதைக் கண்டிக்கிறார்—இப்படி வரைக்கும் பிறமதத்தில் நான்கு அஸ்வரஸ்யங்கள். (1) கீழே ஆகாச: என்று புல்லிங்கபத்ததாலே சொன்னதை அனுவாதம் செய்யும் போது **யத்** என்று நடும்ஸகலிங்க ப்ரயோகம் தவறாகும்.

உதேச்யவிதேயயோரேகத்வஸ்பாடகஸர்வநாமபதே ததுதேச்யவிதேயவாக்பதானுசாரிலிங்கே भवत इत्यर्थः । 'हि यत् सा प्रकृतिर्जलस्य' इत्यत्र शैत्यपदप्रकृतिपदे उदேस्यविதேयपरे । तद्विशेषणे सर्वनामनी । तदेव मुद्देश्यानुसारेणान्यत् विधेयानुसारेण विभिन्नलिङ्गम् । प्रवृत्ते शैत्यपदस्थाने किं पदमस्ति । कालभोजिन्यायश्च वचनविरोधे कथं प्रवर्तते, यत्तदोस्त्यदाद्येकशेषे एकवद्भावं विना प्रयोगार्थमेव, नपुंसकसूत्रोक्तैकवद्भावस्याप्रवृत्त्यर्थमेव तत्र सूत्रे अस्येति निर्देशात् द्विवचनान्तप्रयोगस्यैवानुशासनसिद्धात् स्मृतिविरोधेन न्यायप्रवर्तनायोगात् इत्यापि द्वितीयव्याख्याहृदयम् । शास्त्रप्राप्ते प्रयोगे वचनभेदस्य संन्यस्यत्वमेव । 'यल्लिङ्गं यद्वचनम्' इति विशेष्यानुसारिता विशेषणस्य लिङ्गवचनयोरुक्ता शास्त्राविरोधे । न च विशेषणानुसारिता विशेष्यस्य । किञ्च अन्वेष्टव्यमित्यप्रयुज्य तस्मिन् यदन्तस्तदन्विष्यताम्, तदन्वेष्टव्यमित्यदिप्रयोगस्यापि संभवात् तत्र यत्तत्पदवचननिर्वाहः कथम्? त्यदादीनि पुनपुंसकतो लिङ्गप्रतिपादकानि इति लिङ्गप्राप्त्या, अन्वेष्टव्यपदानुसारिता तत्र व्यर्था । यत्पदप्रयोगकाले अन्वेष्टव्यपदोपस्थित्यभावात् तदनुसारित्वं क्लिष्टमेव । अतः 'गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टम्' इति सूत्रे द्विवचनस्थाने एकवचनान्तदृष्टपदप्रयोगे, 'शक्प्रमञ्जलिभिः पातुं बाताः सुरभिशीतलाः' इत्यादौ च यो निर्वाहोऽवश्यस्तीकारः स एवात्र खरस इति भावप्रकाशिकोक्तमेव सम्यक् । अतः श्रुतप्रकाशिकायां नपुंसकसूत्रमादावैकवद्भावोपपादनं यत्तद्विषये कृतं तत्सूत्रविषयान्वेष्टव्यपदानुसारित्वस्य यत्तदोर्वर्तमानत्वादिति शास्त्राचं क्रमणं न घटते । किञ्च श्रुतप्रकाशिकाकारैरेव वेदार्थसंग्रहतात्पर्यदीपिकायाम्, "नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्" इति सूत्रेण नपुंसकानपुंसकसंनिपाते नपुंसकस्यैकशेषत्वं विकल्पेनैकवद्भावविधीयत इति, अत्र यो यदिति पुंलिङ्गनपुंसकरूपयच्छब्दद्वयोपनिपाते यदिति नपुंसकैकशेषमेकवद्भावश्चेति निश्चीयते" इति स्पष्टं यच्छब्द एव नपुंसकसूत्रप्रवृत्तिः कथिता । न ह्यन्वेष्टव्यपदस्य संशोऽस्ति । न च त्यदादिसूत्रविषयत्वाहं यत्पदे तत्पदे च न नपुंसकसूत्रप्रवृत्तिरिति वाच्यम् । शाब्दिकाशयविरोधात् । तैर्हि नपुंसकसूत्रे शुक्लः पट इत्यादि उक्त्वा तानीमानि शुक्लानि, तैर्हि शुक्लम् इति शुक्लशब्द इव तच्छब्देऽपि नपुंसकसूत्रप्रवृत्तिरेव दर्शिता । त्यदादिसूत्रमप्यत्र क

(2). கீழே ஹ்ருதயத்தில் ஆகாசமுளதென்று சொல்லியிருப்பதால் மீண்டு-
அதையே சொல்வது வீணாகும். (3) आकाशस्तस्मिन् என்று आकाशवाक्यத்திற்கு
மேலுள்ள तस्मिन् என்பதற்கு முன் வாக்யத்திற்கும் முன்னே சொன்ன
ஹ்ருதயம்பொருளென்பது ஸ்வரஸமாகாது, இந்த வித்யையில் ஆகாசத்தை
யும் அதற்கு இருக்கும் காமங்களையும் = அதாவது கல்யாணகுணங்களையும்
உபாஸிக்கவேண்டியிருப்பதால் கல்யாணகுணங்களின் உபாஸனத்திற்கு
விதிவாக்யம் வேண்டியிருப்பதால் அதையே இவ் வாக்யத்திற்குப் பொரு-
ளாகக் கொள்வது கூடுமாயிருக்க அதை விடுவது நான்காவது அஸ்வா-
ஸ்யமாமென்றபடி.

ननु तस्मिन् यदन्तस्तद्वेष्टव्यमित्यत्र तस्मिन्नित्यस्य अन्वेष्टव्यमित्यत्राप्यनव्यात्, यदन्तः
तत् तस्मिन्नन्वेष्टव्यम् विजिज्ञासितव्यम् इति तदन्तवर्ति त्वेन तदुपासने उक्ते धर्म्युपासनमपि लभ्यत एव ।
यद्वा 'तस्मिन् वर्तमानं किमिति विचार्यम् । यतस्तत्र विजिज्ञासितव्यम् । न चात्राल्यरूपे किं स्यादिति शङ्क्यम्,
तस्य सर्वप्रपञ्चाधारत्वात् । न च तस्य हेयस्य सर्वस्य कथमुपास्यत्वमिति मन्तव्यम्; प्रयश्चवत् 'उपास्यत्वाद्वा
कामा नामपि सत्त्वात्' इति धर्माणां विचार्य निर्णयतया तत्प्राधान्यामादृत्य श्रुतिरेवं वक्तीति तावता आकाश-
स्यानुपास्यत्वप्रसक्त्यभावात् किमिति क्लेशादरणमिति चेत्—व्याकरणसंमतेन पयोभ्यग्रहणबलेशस्यादो-
त्वात् । अन्यथा व्याकरणमेवात्र व्यर्थं स्यादिति धर्मिविषयेऽपि स्पष्टविधिवचनमेव श्रव्यः ॥ ३० ॥

இதனைப் பொறுக்கவேண்டும், வ்யாகரணஸம்மதம்தானே, ஆனால் ஒரு சந்த்
மானாலும் ஏகவசனமெப்படியென்னில், அதிலும் **एकवचन** என்கிற வியாக்
ரணஸூத்ரத்தின் படியா, வேறுவிதமா என்ற விசாரப்பிரயாசையிருக்க
லாம். இத்தையும் அஸ்வாரஸ்யமாகச்சொல்லில் இம் மதத்தில் அஸ்வாரஸ்யம்
इव்வாநிரண்டே ஆகையால் இவ் உரையே சிறந்தது, எப்படியும் **यद्** என்ற
சொல்லாலே பல கல்யாண குணங்களைக் கொள்ளவேண்டும், நபும்ஸகவிங்க
த்தையும் நிர்வஹிக்க வேண்டும். அதுபோல் ஆகாசத்தையும் கூட்டிக்
கொள்வதே தகும் (30)

तावत्तैव चरितार्थानां तेषां गुणेष्वपि तात्पर्यं नाऽऽकलनीयम् इति निरूपयद्भिः देवताविग्रहादिकं निराकारि ।
यदुच्यते, 'विग्रहो हविरादानं युगपत् कर्मसंनिधिः । प्रीतिः फलप्रदानश्च देवतानां न विद्यते' इति ।
एतद्भासनावसितान्तःकरणैः परमात्मोपासने मनुष्याणामेवाधिकारः, न देवतानाम्, यथा कर्मसु
तासां नाधिकार इति चिन्तितमासीत् । तन्निरसनेन देवतानां विग्रहादिकं स्थापयता भगवता बादरायणेन
तासां भगवदुपासनेऽधिकारः समर्थितः पूर्वोक्तद्वेष्टाधिकरणपञ्चाङ्गाविनाऽधिकरणेन । तमिममर्थं मन्त्रार्थ-
बादान्ययाकरणायोगोपादानेन पञ्चभिः श्लोकैरिह संगृह्णाति । तत्र देवताः परमात्मोपासनकर्तृत्वार्हाः
अर्थविसामर्थ्यरूपाधिकारपूर्णत्वादित्याह पटुतरेति प्रथमपद्येन ।

अत्र पूर्वार्धे सूत्रार्थः स्पष्टमुदितो भवति—तत् उपासनम् उपर्यपि दिविषदामपि ; कुतः
तेषामपि पटुतरविग्रहादिमत्त्वात् तापतयवत्वाच्चार्थित्वसामर्थ्यसंभवादिति । पटुः कर्तव्यं यथावत्
त्वरया च कर्तुं क्षमः । अतिशयेन पटुः पटुतरः । मनुष्यशरीरापेक्षया देवताशरीरस्य कार्यक्षमत्वाति-
शयोऽस्तीत्युच्यते । देवज्ञानामपि कर्मपारवश्यात् कदाचित् सामर्थ्यहानिरसुरैः परिभवेऽन्यत्र च दक्षयज्ञादौ
दृष्ट इति पटुतमेति नोक्तम् । विग्रहो देहः । तस्य शक्तत्वेऽपि ज्ञानाभावेऽनधिकार इति आदिपदेन
ज्ञानोक्तिः । दैस्तत्र जन्मनि वेदाध्ययनाकरणेऽपि पूर्वजन्माधीतवेदतदर्थवेदनाप्रमोषात् चतुर्मुखाद्यनु-
ग्रहमूलकसर्ववेदस्फूर्त्यादिमत्त्वाच्च तत्सिद्धिरिति भवः । शूद्राणामिव देवानां पृथुदस्तत्वाभावोऽप्यादिपदार्थः ।
अत्रादिपदेनार्थात् हविरादानादिकमप्यस्तीति तत्समर्थनमप्यभिमतम् । देवताधिकरणगतसर्वसूत्राभिप्रेतार्थ-
संग्रह इहाऽऽदिपदेनेत्युक्तं भवति । तथाचैवं शंकापरिहारौ—ननु विग्रहस्त्रीकारे तेन विग्रहेण कर्मसु दीयमानं
हविस्ता आददत इत्येष्टव्यम् ; न हि तथा ता उपलभ्यन्ते । अतो न हविरादानम् ॥ सूक्ष्मत्वादिनाऽस्माकं
तदनुपलम्भ इति चेत्—विग्रहवत्त्वे सर्वत्र देशे समान एव समये क्रियमाणेषु कर्मसु युगपत्संनिधिः
कथं भवितुमर्हति । अतोऽपि न विग्रहः । अनेकविग्रहपरिग्रहोऽपि तासां प्रतीयत इति चेत्—तर्हि
ताभिर्हविर्भोजनप्रीताभिर्पागादिकर्तारः, अतिभिभिरिव गृहस्थाः, अनुग्राह्या इति स्यात् । ताः प्रीता न
वेति को वेद । अतोऽनाश्वास एव स्यात् । ननु कर्म यथावदनुष्ठितमित्यत्र संशयाभावे देवताः प्रीता
इत्यत्र न संदेहव्यमिति चेत्—कर्मजन्यफलोत्पत्तेः समनन्तरक्षण एवाभावात् व्यवहितकालमाविफल-

31. தேவதாரதிகாரணம் தேவதைகளுக்கும் பகவானை உபாஸிக்க. அதிகாரமுண்டென்கிறது.

நம்மைவிட திடமான உடலும் கருவிகளும் அறிவும் சக்தியுமுடையர்
களும் ஸம்ஸாரதாபங்கள் பலவற்றிற்கு ஆளாகியுமிருக்கும் (மிருப்பதால்)
ஸ்வர்க்கவாளியான தேவதைகளுக்கும் பகவானை யுபாஸிப்பது கூடும். அவர்
களுக்கு உடல் முதலானவையெல்லாம் உண்டென்கிற விஷயத்தில் நூற்றுக்

काले तासां प्रीत्यनुवृत्तिरस्ति, ता अनुपहताः शक्ता एव सन्तीत्यत्र मानाभावात् । तासां क्षयप्रसक्तौ च नैष्फल्यमेव स्यादिति फलप्रदानं तत्कर्तृकतया न स्वीकर्तव्यम् । देवतानुद्देश्यकदानतः प्रभृतिष्विव च प्रीति विनैवोपपत्तौ किं तया । एवञ्च प्रीत्यादिकमपि नापेक्ष्यम् । अतस्तदंशे तात्पर्याभावे विग्रहेऽपि तात्पर्यं मा भूदिति मीमांसकवादः । परिहारस्तु—फलप्रदानपर्यन्तं सर्वमेष्टव्यमेव । इन्द्राद्युद्देशेन कृतानां कर्मणामिन्द्रादयः फलं ददत्येव । तदव्यक्त्यभावे तत्स्थाने इन्द्रव्यक्त्यन्तरस्य स्थित्या तद्द्वारा फलप्रापणं सर्वान्तर्यामिणा सर्वकर्मसमाराध्येन भगवता क्रियते । कस्याप्यभावे तु स्वयमेव । तथाच क्षणविलयिनामिति दयाशतके श्लोकः । दानादीनामपि तद्विधाता विधातैष फलस्य विधाता । अतो विग्रहस्वीकारे नानुपपत्तिरिति संग्रहः ।

शक्तिज्ञानयोः सतोरपि फलार्थित्वाभावात् नाधिकार इत्यत्राह भवेति । भवे संसारे ये तापाः
अध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकाः ते ताप्तमपि सन्ति । मनुष्ये अतिशयने । मनुष्यतोऽधिकोऽपि ताप्तः
भवति । विवेकाधिक्येन तापकाले निर्वेदाधिक्यात् वैराग्यमपि विशिष्टं भवति । दिविषदां स्वर्गे सीदतां
वर्तमानानां सीदतां=असुरपरिभवादिना तत्र दुर्लभस्थितिनाञ्च । अपिशब्दो दृष्टान्ततया मनुष्यसमुच्चये ।

ननु शब्द एवाल प्रमाणं वक्तव्यम् : मन्त्रार्थवादतस्तद्विद्विहैवैत्यत्राह नन्विति । नन्विति संबोधने, खल्वित्यर्थे वा । विधिसनिहितत्वादर्थवानां प्रथममुक्तिः । अनुष्ठानकालेऽपि सारकाः मन्त्राः । तेषां शतम् । शतमित्यान्ये । अनन्ताः मन्त्रार्थमादाः इह प्रमाणम्, “वज्रहस्तः पुरन्दरः । तेनेन्द्रो वज्रमुदयच्छत् । त्रिशीर्षणं त्वाष्टमहनम् । प्रतर्दनो वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण च । तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपास्तेऽमृतम् । (अग्निवाक्विन्द्रादयः) तत्र व्यजा नन्त किमेतद्यक्षमिति । कस्तं मंदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति । तस्य ह देताश्चन नाभूत्या ईशते” इत्यादयः विग्रहशक्त्यादिकं तापं ब्रथोपसनादिकञ्च देवतानां प्रतिपादयन्ति । अपिशब्दोऽनुक्तसमुच्चा- यकोऽपि । देवानां सलोक्यसायुज्यादयो विधिवाक्येषु फलत्वेनोक्ताः सत्याः ; तदभावे विधिहानेः । अतो विग्रहाद्यपलापो न भवति । अतो विधिषु तदश्रवणोक्तिरप्यपास्ता ॥ अस्तु मन्त्रार्थवादेषु प्रति पादनम् । तस्याः प्रतिपत्तेः प्रमात्वं कथमित्यत्राह अपदोषमिति । अर्थज्ञानस्याप्रमात्वं प्रतीतार्थवाधे सति स्यात् । अप्रत्यक्षदेवतादिविषये प्रत्यक्षरूपो बाधो दुर्बलः । बाधाभावेऽपि वाक्यस्य दोषमूलकत्वे

கணக்கான அர்த்தவாதவாக்யங்களும் மந்தர சொற்களும் ப்ரமாணமாகும். விதிவாக்யம் போலவே அவையும் வேதமாய் ஒருவனால் இயற்றப்பெற்ற தென்னவாகாமையால் வக்தாவுக்கு உள்ள அஃஞானம், ப்ராந்தி, அசக்தி பிறரை வஞ்சித்தல் என்கிற தோஷங்களுக்கு இவை இடமாகாமலிருப்ப தாலே ப்ரமாணமாவது திண்ணம்.

ஸ்துதிபரமா஢யமத்வ நிஜஸா஢்யவிதேயரூபிஜனநஸித்வயே ஸ்வவ்நிதயகுணா஢ரவத் ।
ததிதரதா ந ஸித்யதி விதிபிவ தத்வவிதா கதமஸதா குணேந கதிதேந ஸ்துதிர்வதி॥

நித்வதே ப்ரா஢ாண்யா஢ாவௌஸுமியேத । நாத வேதே தௌஸுஸ்தி । வத்ருகதத்வம்ப்ரா஢ா஢ாதிரேவ ஢ி வவஸௌ தௌஸ: । ந
வாத புரூஸுஸ்தி । அபுப்ரா஢வத்வாத் । புமானு புரூஸ: ப்ரா஢வ: காரண மஸ்ய ஸதஸ்ய ந ஢வதீத்யபுப்ரா-
஢வம் । அபௌரூபேய் ஢ீதம் । அதௌஸ்ப்ரா஢வஸாதகா஢ாவாத் ஸ்வத:ப்ரா஢வாத் ப்ரதீதானா஢்ஸானா ஸவ்ஸா
யதார்த்தத்வமேவதி ॥ ௩௧ ॥

32 நனு வேதவாக்யானா ஸர்வத்வ வாக்யார்த்தே ப்ரா஢ாண்யஸ்தீகாரே, ஢ாதித்யௌ யூப: இத்யுக்தே யூபாதித்யைக்வேஸ்பி
ப்ரா஢ாண்யே ஸ்யாத் । தஸ்ய வாதிதத்வாத் த்யாக இதி தேத்—த஢ித் தத்வாக்யம்ப்ரா஢ா ஸ்யத் ॥ நைவம் ।
யத்வார்த்தே தாத்பர்யம், தத்வ வேத: ப்ரா஢ாண்யம், லௌகவத் । ஢ாதித்யஸாத்஢்யே ஁ஜ்வலத்வா஢ாவேவ தாத்பர்யாத்
நாப்ரா஢ாண்யம்; நாபி வாக்யார்த்தஸ்தீகார இதி தேத்—த஢ித் ப்ரகृतேஸ்ப்யர்த்தவா஢ானா ஸ்துதாவேவ தாத்பர்யாத் ப்ராஸ்த்யாஸே
ப்ரா஢ாண்யம், ந து வாக்யே வாயுதேவதாஸ்தேபிஸ்த்வா஢ாவில்த்வா஢ ஸ்துதிதி । அத: ம஢்தார்த்தவா஢யௌ ஢ா஢்யம் ।
பூர்வ ஸதமிதி ப்ரயௌகாத் கலீவநித்஢ேஸ: । அர்த்தவா஢ஸதத்வத்ருகதரீத்யா ஸ்துதிதாத்பர்யகமேவ ஸத் நிஜயா
ஸ்வகृतயா ஸ்துத்யா ஸா஢்யா யா விதேயே கர்மணி ரூபி:—அநுஸ்தேயத்வேநேத்வா தத்ருபா஢நரூபகார்யநி஢்பத்யர்த்தமேவ
ஸ்வேந ஸதேந வ்நிதயேஸு—வத்ருகத்யேஸு குணேஸ்வா஢ரவத் தாத்பர்யயுக்தமேவ । இதரதா குணேஸ்வா஢ரவா஢ே தத்
ஸ்துதிபரத்வம் ந ஸித்வதே । விதிபிவ । விதிவாக்யாத் ஸ்துத்யலா஢ாத் ஸத்ரு அர்த்தவா஢ாந்வேஸா । குதஸ்தத்வ
தத்ரு஢: । விதிபு தேததாதிகுணாகதநாத் । தத்ருத்ரு குணகதநஸ்யநிஸ்தத்வே ஸ்துத்யலா஢ எவ । ந஢்வஸத்யகுண-
கதநமத்வாஸ்தி; விதிபு தத்ருபே நாஸ்தீதி தேத்—தத்வவிதாமர்த்தவா஢ௌகதகுணாஸத்யத்வஜானே ஸதி அப்ரா஢ாண்ய-
ஜானானாஸ்கந்திதகுணஜான஢ேதுவ்யாபாரரூபஸ்துதேரவா஢ எவ விதிபிவ்வார்த்தவா஢ே; யதா க்ஷீரம் பிவ, ஸித்யா வர்ணியதே இதி
வாலௌபக்ஷந்தநவித்யர்த்தவா஢ே அபரமார்த்தகுணகதநமிதி ஜானே ஸதி ந ஸ்துதிப்ர஢ம் । மித்யாகுணகதநாத்
வாஸ்தவகுண: கத்ருதித்யபி நாஸ்தீதி நித்வதேத்வாத் ப்ரத்யுதாப்ரவூத்திரேவார்த்தவா஢த்ரு஢ம் ஢வேத் । அதவா விதிபிவிலேயஸ்யா-
யமர்த்த:—விதே: ப்ரவர்த்தகத்வமிஸ்தஸாதநதாஜானத்ருவா; ஜானம் ஢்ர஢ப்ரா஢ாஸா஢ாரணமேவ லௌகே ப்ரவூத்தி஢ேதுரிதி ஢்ரா-
த்யகதானேநைவ ப்ரவூத்திநிர்வா஢ாத் கர்மணா ஢ல஢ேதுத்வம் வாஸ்தவம் மா ஢ூதிதி ஸ்யாத் । அயம் ஢்ர஢ இதி தத்வ-

32. அர்த்தவாதம், மந்த்ரம் என்று ஸௌன்னவற்றில் முதல் வகுப்பா
னது துதிக்க வந்ததாக்கையாலே, தான் எதை யுண்டுபண்ண ஏற்பட்டதோ
அதை—அதாவது அனுஷ்டித்த வேண்டிய கார்யங்களில் ரூபியை உண்டு
பண்ணுவதற்காகவே, தான் ஸௌல்லும் குணங்களிலும் தோக்கு உடைய
தாகும். இல்லையாகில் துதிப்பதென்பதே யில்லையாம். கர்மவிதிவாக்யம்
துதிப்பதாயிராமையால்தானே ரூபியை யுண்டுபண்ணப்போதாதென்கிறோம்.
இல்லாத குணங்களை ஏறிட்டும் துதிக்கலாமென்னில்—இந்த குணங்கள்

उपजनयन्त एनमुपकर्तुमलं खलु ते ; कथमिव देतता धियमुपैति वपुर्विधुरा ॥ ३३ ॥

४३ मन्त्राणामनुष्ठेयार्थस्मारकत्वात् कर्मस्मरणमेव कृत्तव्यम्, न तु देवतागुणबोधनमिति मन्वानान् प्रत्याह अथेति । यथाक्रममर्थवादे वक्तव्योक्त्यनन्तरं मन्त्रे उच्यते—अथ—पूर्वमर्थवादानन्तरमुक्ताः यद्वा अर्थवादाधीनरुच्यधीनानुष्ठानकाले इत्यर्थः । मनवः मन्त्राः उच्चार्यमाणाः विधेयस्य—अनुष्ठेयस्य कर्मणः परिवोधनं स्मरणरूपं यत् कार्यम्, तन्मुखेन तद्द्वारा विधिमुपकुर्वते—विशिष्टकर्मविधिविषयीभवन्ति हि । यद्वा विधिम् अनुष्ठानमुपकुर्वते—अनुष्ठानांगं भवन्ति हि । अस्तु ; किं तेनेत्यत्राह दिवीति । मन्त्रेषु प्रायः कर्मवाचकपदं नास्ति, किंतु देवतापदमेव तद्विग्रहगुणकर्मबोधकपदविशिष्टम् । अतो दिविषदां देवानां वपुरादिविषये बुद्धिं जनयन्तस्सन्तः तादृशदेवतोद्देश्यकत्वेन रूपेण कर्मस्मां कारयन्ति । अतः एनमुपकर्तुं विध्युपकारकतां प्राप्तुं ते मनवः वपुरादिधीजननमुरवेनैव अलं शक्ताः । ननु देवताशक्तिगत्तमुपादेयम् ; किं वपुरादिनेत्यत्राह कथमिति । वपुर्विधुरा विग्रहशून्या

இல்லாதவையென்ற உண்மை யறியப் படாதவரையில் அவற்றால் துதி ஏற்படலாம் அவ்வுண்மை யறிந்தவர்விஷயத்தில் இல்லாத குணங்களைச் சொல்வதால் துதி எங்ஙனே செய்ததாகும்! (32)

33. அர்த்தவாத விஷயம் சொன்னோம். இனி இரண்டாவது வகுப்பு. மந்த்ரங்களும் செய்ய வேண்டிய வேலையை நினைப்பூட்டுவதென்னும் கார்யம் வாயிலாக வல்லவோ விதிவாக்யத்திற்குத் துணையாகின்றன. கர்மாவுக்கு ஸம்பந்தப்பட்ட தேவதைகளின் உடல் முதலானவற்றின் அறிவையுண்டு பண்ணிக்கொண்டுதானே அம் மந்த்ரங்கள் விதிக்கு உதவுகின்றன. உடலில்லை

அத சூரநரதிரியக்ஸ்தாவராட்மபுபுஷ்ரபுஜநநகணநாஸு ஸ்ஹ்ந்ஸாமந்நதபா஑ே ।
புரகடதரமபுதா விபுரஹா டேவதானா஢ு ; அவகலய கதிஸ்ரோபாஸநபுரகரியாஸு ॥ 34 ॥
நி஑மஸதநிதானேடேவதாவிபுரஹாடி ஸ்஢ுடதரமிதிஹாஸேர்஢்மஸாஸ்த்஢ை: புராணை: ।

சேத், அ஢ுர்தவாத் ந ஢ு஢்நி஢ாரோ஢ேத் । தடவிஸோத் குணாடயோடபி ததோக்தா ஢ாஹ்யா: । த௢ டேவதா ஸ்துதா
஢ததி । தத: புரீத்யதிஸாயாத் யதா஢த் ஢லபுராதிரிதி ॥ 33 ॥

34 யா஑ாடிக஢ுமேடேஸ்யவத் டுபாஸநவிபுயத்வஸ்யாபி டேவதாஸு வேடேடேநாத் தத் விபுரஹாணா஢ஸ்ய-
ந்நஸுபுயோ஑ இத்யா஢் அதேதி । அத ஸ஢்ஹிதானந்நர் ஸ்ஹ்ந்ஸாமந்நதபா஑ே=வேதானா஢ந்நு டுபநிபுடி டேவதிரிய-
஢நுஸ்யஸ்தாவரரூபசதுவிபுசேதநபுபுஷ்ஸு஢்நிபு஢கபுரகரணேபு ஁தரேயக஢ு஢்நா஢்யகாடிபு 'ட்யா ஢ி புராபுபுல்யா:
டேவாஸ்தாஸுராஸ்த்' இத்யாடிநா டேவதானா் விபுரஹா: அபுதா: நிடி஢்யா: । இதஸ்தத்பரி஑்நான஢பி க஢்மகாண்டே
டுபயு஑்யதே । விஸிப்ய ச தத்டேவதாவிபுயகோபாஸநேபு விபுர஑்நானஸ்யாவஸ்யகத்வாடதோக்தி: । அத டுபாஸந-
புரகரணேபு தடுதி நிர்஢ுபணபுரகார஢வகலய-அவபாய ஑ானி஢ி ॥ 34 ॥

35 ஸர்வவேடசாரோ஢்நாரபுபுஷ்ஸுதபுர஢புரிபுரணாடித ஁தடேஸா஢்ம । ஁தடஸ்த்விகாரே டுபநிபுத்புராண-
திஹாஸாடிக஢் ஸர்வ஢புர஑஢் க்ருத஢் ஸ்யாத் । தயாச க்ருதஸ்தவேடாபுர஢ாண்ய஢ேவாஸஸ்தேடிதி ஢ாவேநா஢் நி஑஢ேதி ।
நிடான஢் ஆடிகாரண஢் । புரத஢தோ வேடஸத஢ூல஢ுத்புந்நை: இதிஹாஸை: ஢்மஸாஸ்த்஢ை: புராஸ்த்஢ரபி டேவதா-
விபுரஹாடிக஢் ஸ்஢ுடதர஢் ஑டித஢ஸ்தி । தத் தஸ்தாத் அய஢஢ரவ்ர஑: தத்஢லார்த்஢ி ஢ுக்ஷரூப஢லகா஢நாயுத:
ஸ஢ர்த்: ஑்நான,ஸக்தி,ஸாஸ்த்ரஸ஢்நிர்஢ுபஸா஢ர்த்஢்யத்யவா்ஸத் । அத: அஸ்ய அ஢ரவ்ர஑ஸ்ய அநந்நதோபாஸநே புர஢ா-
ஸ்தவிபுயகோபாஸநே அபிகாரோஸ்த்யேவ । துதீயபாடவாக்யஸ்ய சதுர்த்஢பாடானந்நர஢ேவானுஸ஢்நேயத்வாத் அஸ்த்யேதி புரத஢்
புரயோ஑ோ நானுசித: । அஸ்யாடிகார இஸ்ய ஸாடிகார இதி பா஠ோ வா । தடுதரார்த்஢ேக஢ேவ வாக்ய஢் ॥35॥

யாகில் தேவதை எப்படிதான் புத்திக்கு கோசரமாகும் ஆகையால் மந்த்ரப்
பொருளை யிசையவேணும். (33)

34. ஢ே஢ு஢், வேத஢்ங்களில் ஢ுடிவான பாசத்தில் தேவர் ஢ணுஷ்யர்,
திர்யக்கு, தாவர஢ே஢்ந நா஢ுவகையான ப்ரபஞ்சத்தின் பிறப்பைப் பரித்துக்
஑ுறுமிடங்களிலே தேவதைகளுக்கு உடல்கள் விரிவாகப் பலவிதமாக ஓதப்
பட்டிருக்கின்றன. அங்குச் சோன்ன அவற்றின் உபாஸன ஢ுறைகளிலு஢்
அவற்றிற்கு உபயோக஢ுண்டு. ஆதவால் வேதாந்த஢ூல஢ாகவு஢் இசைய
வேணும் (34)

35. பற்பல வேத஢்ங்களை ஢ூல஢ாகக்கொண்ட இதிஹாஸ, புராண. தர்஢
சாஸ்த்ர஢்ங்களா஢ு஢் தேவதைகளுக்கு உடல் ஢ுதலானவை வெகு ஸ்பஷ்ட
஢ாக உரைக்கப்பெற்றன. ஆகையால் இந்த தேவகண஢ானது ஢ுோக்ஷாதி

அபி கதமனன்தொபா சனெஸ்யாஹிகார: (சாஹிகார:?)ததயமமரவரீஸ்தர஫லாஹீ சமர்த: ॥

அலீவாஹிகரணெ—சஸ்தான கலயாSSகூதி த்வனுதா தாவத் த்ரதீமோ ஹி தத்

ஹுமஸ்தாபரமப்யதரிசி ந ததா ; பகாஸ்தந்ரெ காதிபு ।

35 ஂரமெ ததுஸூயஹிகரணானி விசிப்ய நிர்ஹிததாஸ்யாசாரீண பகாஹிகரணநிர்ஹிதோ நாகாரி ; விபயத ஂவாஹிகரணநாம விஜாஸ்யத ஀தி । ததோ ஡்வதாவிசாரா஡்வ ஡்வதாஹிகரணமிதி ஸுஜானமிதி த்ராக் ததனுதாவதீவாஹி சஸ்தானவிசாரப்ரவதெந ததஹிகரண ஸ்பஹ் நாவாம்யெதெதி கூதவா தலீவாஹிகரண ஀தி விசிப்யலெலி । ஂந்யதாSSகூதிசஸ்தானவிசாரஸ்ய த்ரீமாஸ்தெ விஜாஸாஹிகரண ஂவ ஡்வதநிராஸவஹே கூதவாஸ்த ஂதாபி த்ரந்தெ தலீவ காரீஸ்யம், நாலெதி ஶங்கா ஸ்தாத் । ஂத ஂததூகி: । ஂத ஸூலகாரெண ஜாபிதமெவ த்ரமெய த்ர ஡்வாஸ்காரெரஹீதெநிராஸாவசரெ தார்க்கிஹாதிநிரஸநாய வ்யுதபாதி । ஂத ஹி—஀ந்த்ராதிநா விப்ரஹ்வதெ விப்ரஹ்வதெப்யமானதயா வ௡தஸ்யானியாரீஸ்யோக:ஸ்யாஹிஸாஸ்காயம், ஀ந்த்ரவ்யகூதிநாமநெகதவாத் தாவத்ரதிஜாதி-வாசிவமிந்த்ராதிபதஸ்ய, காதிஸ்த்ர நியீவெதி சமாஸானெ காரீ, ஸூலெ சமானநாமரூபதவாஹிதி சஸ்தான-வாசிரூபபதத்யோக: சஸ்தானாதிர்ஹிகாதிநிராஸாரீ, தெந ஜெமிநிஸூலெ ஂகூத்யஹிகரணெ ஂகூதிபதஸ்ய நியஜாதிபரதயாஸ்வாசீநமீமாஸககூத வ்யாஸ்யானமநா஡்வமிதி ஜாப்யதெ । ததத் த்ரதிபாதயாம ஀த்யமித்யேவ அலீவாஹிகரணெ ஀த்யுதமிதி ஡்வ: । ஂத்ரதிநா த்ரஹாதிர்ஹிகாதிநியபதாரீ஡்வாஸ்த ஂகவிஜானவிஹீத்யவாஸ்த ஶ்வஸ்ய, நியா காதிநாஸ்யெவெதி சஸ்தானமெவ காதி: । சஸ்தானாதிர்ஹிகாதி஡்வாஸ்தார்க்கிமீமாஸககூத: । ஶ நிரஸ்யதெஸ்த ததுமீ: பவீ: । காரீஸ்யாதித்ரதிநிரஸாத்ரதம்விபயிணி ஂநுவூததவூஹிதவாஹித்யநுமானெ ஶிஹ்ஸாஸநமநெகாந்யஸ்தாஹ த்ரதமெந । ஂகூதி சஸ்தான து கலய ஜானிஹி । ந஡்வத வாவத் ஶிஹ்ஸாஸநம்; “ஂகூதிஜாதிஹிஹ்ஸா” ஀தி ந்யாஸூலெணாஹிதாதிர்ஹிகாதிவ்யஹிதா, சஸ்தானவ்யங்கயா காதிர்ஹி ஂகூதிபதெந சஸ்தானஸ்யீவ கதநாத் । ஂத ஂகூதிபத விஹாய காதிபதமத் த்ரத்யோகமிதி தெந-மீமாஸகநிராஸாரீ தவாத் । ஜெமிநிஸூலெ “ஂகூதிஸ்து க்ரயாரீஸ்தவாத்” ஀த்யாஹித்யஹிகரணஸூலெ ஂகூதிபதெந காதி தெ கூஹ்நி ।

பலஹீ யபேகூதிப்பதம் ஹ்ருதான சக்த்யாதி ஸாமர்த்தியமுதையது மாஹிதபடி யால் பகவானின் ஂபாஸநத்தில் ஂதிகாரம் ஂதையதேயாகும். (35)

36. ஀ந்த்ராதி சப்தஹ்கள் ஂவ்வொரு ஂதரித்ய வ்யக்தியைச் ஶொல் பவையல்ல; ஂந்தந்த ஸம்ஸ்தானத்தைச் ஶொல்பவை ஂன்பது ஂந்தந்தத் தம். புதுமீமாம்ஸகர் ஂகூருதி யென்னப்படும். ஹாதியெ சப்தத்திற்குப் ஶொருள், ஸம்ஸ்தானமன்று ஂன்கின்றனர். ஂது தவதென்கிருர் - ஹைமினி ஸத்ரத்திலும் ஂகூருதி ஂன்றதை ஸம்ஸ்தானமாகவே கௌக. ஂதையெ ஹ்ரேவிதமான வ்யக்திகளில் தௌடர்ந்ததாகக் காண்கிறோம். வேருக ஹாதியென்பது காணப்படவில்லை. கௌவி—ஂவ்வொரு கௌவுக்கும் ஂருவமைப்பு வெவ்வேறுயிருப்பதால் கௌத்வம் ஂன்கிற ஹ்ரேவிதமான

जातिर्जातिरितीदृशी फणितिरप्येवं मदीये पथि ॥ ३६ ॥

एका व्यक्तिषु भूयसीष्वनुगता पूर्णा प्रतिव्यक्ति या

अनुवृत्तबुद्धित्वादिति हेतुरनेकान्तो विरुद्धश्च । तदाह पक्षान्तर इति । अतिरिक्तजातिवादेऽपि गोत्वाश्वत्वगजत्वादिषु इयं जातिः इयमपि जातिरित्यनुवृत्तबुद्धिरस्ति । तावज्जात्यनुगतं जात्यन्तरं तैर्न स्वीकृतम् । 'व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः । रूपहानिरसंबन्धः' इति जातिबाधकसंग्रहात् जातीनां जातिमत्त्वेऽनवस्थादोषः स्यादिति तत्प्रागात् । अत एकानुगतविषयकत्वरूपसाध्याभावेऽपि हेतु-सत्त्वात् व्यभिचारः । यद्वा तद्वृष्टान्तेनोक्तहेतुनैवैकानुगतधर्मविषयकत्वाभावस्यैव साधनात् विरुद्धता चेति । अतो यथा सा धिषणा बुद्धिः फणितिः व्यवहारश्च, एवमेव मदीये पथि संस्थानजातिपक्षेऽपि गवादिष्वपि धिषणाफणिती इति ॥

गोत्वाश्वत्वपुरस्सरीषु इत्यस्य जातिष्विति विशेष्यम् । 'पुरोग्रत' इति सूत्रात् टः । अत्र गोत्वाश्वत्वप्रभृतिष्वित्येव बहुव्रीहेरिष्टत्वे अश्वत्वसमानाधिकरण-क्लीबपुरस्सरशब्दघटितस्योपसर्जनत्वात् बहुकुरुचरेत्यादाविव टावेव स्यात् ; न ङीप् । तदा गोत्वाश्वत्वपुरस्सराखिति भाव्यम् । गोत्वाश्वत्वयोः पुरस्सरीषु इति तत्पुरुषे गोत्वाश्वत्वादिष्वित्यर्थालाभः ; गोत्वाद्यपेक्षया इतरजातीनां पूर्वोपस्थितत्वञ्च क्लिष्टम् ; जातिष्वित्यनेन गोत्वाश्वत्वयोर्ग्रहणासंभवश्च । एतदपेक्षया गोत्वाश्वत्वपुरस्सरीष्विति युक्तम् । तत्पुरस्कारे तद्ग्रहणस्यापि जातिपदेन सिद्धेः । परंतु करोतेरपि कतिपयपदोत्तरस्यैव ट उक्तः । यद्वा गोत्वाश्वत्वे पुरस्सर्यश्चेति द्वन्द्वः । पुरस्सरी इत्यस्य पूर्वोपस्थितेत्यर्थे पर्यवसानम् । अथवा पुरस्सरी इत्यस्यान्तर्भावित्यर्थकत्वस्वीकारेण पुरस्सारयन्तीत्यर्थः । गोत्वमश्वत्वञ्च पुरस्सरं कुर्वतीषु जाति-ष्वित्युक्तं भवति ॥ ३६ ॥

37 उक्त एवार्थे पूर्वपक्षांशमेकेन पद्येन सिद्धान्तांशश्च द्वाभ्यां विवृणोति एकैत्यादिना । भूयसीषु बहुतरासु गवादिव्यक्तिषु अनुगता अन्विता एका । ननु त्वत्वादिसंख्यावत् अस्या एकस्या अनेकस्थत्वे एकगोमात्रे 'तिष्ठ' इति यथा न व्यवहारः तथा गौरिति न स्यात् । बहुवचनान्त एव च शब्दः स्यात् । तन्नाह प्रतिव्यक्ति पूर्णेति । प्रत्येकं गौरिति प्रयोगानुसारेण जातेः प्रत्येकपर्याप्तिरिथ्यत इति भावः । ननु पर्याप्तिः परिसमाप्तिः । सा यद्येकत्वेन, तर्हि अन्यत्र जातिर्न स्यादिति चेन्न ; अन्यत्वावर्तमानत्वं परि-समाप्तिरित्यनुक्तेः, इतरनिरपेक्षविशेषणत्वाह्वमेव परिसमाप्तिः । नेयं संस्थानरूपा, एकत्वात् उत्पत्ति-

இதுவும் ஜாதியென்று புத்தியும் பேச்சும் உண்டே. அங்கு நீங்கள் ஜாதித்வ மென்ற ஒரு தர்மத்தை யிசையவில்லையே. அங்கென்ன கதி-அதுவே இங்கும்.

37. ஜாதிகள் நித்யமான தனிப் பதார்த்தமென்னும் தார்க்கிகர் சொல்வ தாவது-ஒன்றாய், பல வ்யக்திகளிலும் தொடர்ந்திருப்பதாய், ஒவ்வொன்றி லும் நிறைந்ததாய், ஸம்ஸ்த்தானமென்கிற உருவமைப்பைவிட வேறாய்,

संस्थानादपरा निरादिनिधना सा जातिरास्थीयताम् ।

गौर्गौरित्यनुवृत्तबुद्धिवचसी नो चेद् घटेते कथम् ?

व्युत्पत्तिश्च कथं गवादिवचसां व्यक्तिष्वसंख्यासु नः ॥ ३७ ॥

अत्र ब्रूमः प्रतीमः किमपि किमपरं वस्तु सास्नादिमत्त्वात्

विनाशरहितत्वाच्चेत्याह समिति । आदिः आरम्भः उत्पत्तिः निधनं नाशः ते उभे निष्क्रान्ते यतः सा । इदमेव नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यमिति निरुक्तं तार्किकैः । आस्थीयताम् स्वीक्रियताम् । एतदस्वीकारे दण्डमाह गौरिति । इयं गौरित्येकत्र, पश्चात् सर्वत्र इयमपि गौरिति च अनुवृत्तबुद्धिरस्ति । बुद्धेरनुवृत्तत्वं समानाकारत्वम्, वचसः शब्दप्रयोगस्याप्यनुवृत्तत्वं तदेव । नो चेत्—नित्यैकजातिर्नास्ति चेत्, इमे द्वे कथं निरुद्धेयातामिति । गवादिशब्दाः तादृशजातिवाचिनः एकशक्तिमत्त्वात् । शक्तेरेकता च सति अर्थस्यैकत्वे स्यात् । व्यक्तेरनेकत्वात् एकव्यक्तिमात्रे शक्तौ अन्यत्र व्यक्तौ न प्रयोगः स्यात् । सर्वत्र शक्तौ शक्त्यानन्त्यं स्यात् । तदापि एकशक्तिग्रहणे अन्यशक्तिविषये व्युत्पत्तिर्न जाता स्यात् । तत्र मीमांसका जातिमात्रे शक्तिवादिनः, तार्किकाः जात्यवच्छिन्नव्यक्तिष्वेकशक्तिवादिन इति भेदः । सर्वथा जातिरेष्टव्या । ननु गोर्नाशि तत्र स्थिता जातिः कुत्रास्तीति चेत्—अन्यत्र गवि । प्रलये कुत्रास्ति ? न कुत्रापि । कथं जातेर्धर्मस्य निराधारत्वम् ॥ न ; कालिकसंबन्धेन कालाधारकत्वात् । समवायसंबन्धेन तु सर्वगोव्यक्तिसंबन्धाहृतया प्रतिव्यक्तिपूर्णतया गोभिन्नावृत्तितया च धर्मिग्राहकमानेन तत्सिद्धिरिष्यत इत्यलम् इति पूर्वपक्षप्रतिपादकं पद्यम् ॥ ३७ ॥

३४ अत्रेति । अस्मिन् पूर्वपक्षे प्रत्युत्तरमेव ब्रूमः—गौर्गौरिति बुद्धिशब्दपक्षकानुमाने साध्यं अनुगतधर्ममात्रविषयकत्वं वा संस्थानातिरिक्तनित्यैकानुगतधर्मविषयकत्वं वा । सास्नादिमत्त्वादपरं अनुवृत्तबुद्धिप्रयोगविषयत्वरूपहेतुसाध्यं गोत्वाख्यं वस्तु किञ्चित् न प्रतीमः—नानुमानात् पूर्वं प्रत्यक्षेण

ஆரம்பம் அழிவு இரண்டு மில்லாதது மாகிறது எது, அது ஜாதியென்று கொள்ள வேண்டும். இல்லையாகில், இது கோ, இதுவும் கோ என்று தொடர்ச்சியான புத்தியும் தொடர்ச்சியான பேச்சும் எங்ஙனே கூடும். (வெவ் வேறான ஸம்ஸ்த்தானத்திற்குத் தொடர்ச்சி ஏது?) மேலும் **91** என்ற சொல்லுக்கு இன்னது பொருள் என்ற அறிவு வ்யுத்தபத்தியாகும். எது பொருள்? மாடுகளே யென்னில், அவை பல பலவாகையாலே அவற்றில் எது பொருள். ஒன்றைப் பொருளென்றால் மற்றொன்றை அச் சொல்லால் சொல்லவாகாது. எல்லாம் பொருளென்றால், பொருள் பலவாகையால் சக்தியும் பலவாகும். தனியாக ஜாதியை யிசைந்தால், அது ஒன்று, அதில் சக்தியும் ஒன்றென்று கூறவியலும் என்றவாறு. (37)

गोत्वं नामानुवृत्ति(त्त)न्यवहतिविषयम् ; तद्धि तादृक्षमैक्षि ।
 गोत्वाजत्वाश्चतादिष्वनुगतमपरं वस्तु जातिष्वनेका—
 स्वेकं जात्यादिशब्दव्यवहृतिघटकं जातिवादे किमूचे ॥ ३८ ॥
 अन्यस्यादर्शनेन, व्यवहृतिघटनस्यान्यथैवोपपत्त्या
 कल्प्यत्वासंभवेनाप्युभयसमयसंगीतसंस्थावलम्बी ।

படியாம் ; நாய்நுமானபயோகே சாத்யவாக்யபதாந், ஸூத்ரிமஃ । அநுநததர்மவிபயேதி சாமான்யந் ஁வ பயோகாத் ;
 தத்ரி—சாஸ்தாதிமத்வமேவ தாத்ரக்ஷம் அநுநதரூபம் ஁ரேக்ஷி ப்ரத்யக்ஷதஃஸ்தி । அதஸ்ததேவ சாத்யபதேந ஸூத்ரேத ।
 ந விசேஷரூபேந । ஸோத்வேதி । ஸோத்வஜாதிரஜத்வ் ஜாதிரக்ஷத்வ் ஜாதிரிதி சர்வாஸு ஜாதிபு ஜாதிரித்யநுநதபுநுநத-
 பயோகோபயவிபயத்வமஸ்தி । தந் ஜாதிரித்யரூபஜாதிரியுபாமிஃ ஜாதிவாதே ஜாதிஸ்தாபநப்ரத்யே கிமுதிதா ;
 ப்ரத்யுத நாஸ்தீத்யேவோக்தம் । அதோஸநேகாந்தோ விருததா த ஁தேதாரிதி ஸாவஃ ॥ ३८ ॥

39 व्युत्पत्तिश्च कथमिति यदुक्तम्—तत्राह अन्यस्येति । संस्थानातिरिक्ततया जातेः प्रत्यक्षा-
 भावात् कल्पनायोगाच्चेति हेतुद्वयम् । द्वितीयहेतुसाधकहेतुः अन्यथैवोपपत्त्येति । उभयोः समययोः=
 वादिप्रतिवादिपक्षयोः संगीतामविगीतां निर्विवादसिद्धां संस्थां संस्थानमेवावलम्ब्यते=विषयीकरोति वाच्य-
 तया स्वीकरोति जातिशब्दः । गवादिशब्दश्च वाच्यतावच्छेदकतया संस्थामेवावलम्ब्यते । अवलम्बी युक्तः

38. இதற்கு மறுப்புக்கூறுவம்—கோவைக் காணும்போது அதன்
 கழுத்துச் சதை முதலான உருவமைப்பு நீங்கலாக வேறு கோத்வமெனப்படும்
 ஒரு தனி வஸ்துவை தொடர்ச்சியான ஸு; ஸு; என்ற பேச்சுக்கு விஷய
 மாகக் காண்கிறோமா. உருவமைப்புதானே தொடர்ந்ததாகக் காணவா
 றது. ஒரேவிதமான புத்தியோ பேச்சோ ஒரு நித்யமான தர்மமிராவிடில்
 கூடாதென்னில், கோத்வம், அச்வத்வம், மஹிஷத்வம் என்றற்போன்ற
 எல்லா ஜாதிகளில் இது ஜாதி. இதுவும் ஜாதி, இதுவும் ஜாதி என்று ஒரே
 விதமான புத்தியும் பேச்சும் கொண்டிருக்கிறீர்களே, அங்கெல்லாம் ஜாதிக்
 வமென்றொரு நித்யமான ஜாதியை இசைந்தீர்களா? அந்த புத்தியையும்
 பேச்சையும் நிர்வஹிக்க அது வேண்டுமே. அங்கே அது இல்லாமலே
 நிர்வாஹம் கூடுமாகில், இங்குமப்படியே யாகுக. (38)

39. ஆகையால் வேறொரு தர்மத்தைக் காணாமையால், பேச்சின்
 நிர்வாஹம் வேறுவிதம் கூடுகிறபோது கல்பிக்கவும் காரணமில்லையாகையால்,
 ஜாதி, ஸாமாந்யம் என்றற்போன்ற சொல் இரு பக்ஷத்தினராலும் இசையப்
 பெற்ற ஸம்ஸ்த்தானத்தையே பொருளாகக் கொள்ளும், உருவமைப்பென்பது
 ஒவ்வொரு வ்யக்திக்கும் ஒவ்வொருவிதபாயிருப்பதால் ஒன்றாகவாயினும்

युक्तो जात्यादिशब्दः सुसदृगिह मिथः सा ह्यनुस्यूतधीवा-

गव्युत्पत्त्यैर्हव ; यादृक् परसमयमतामाकृतिं सा व्यनक्ति ॥ ३९ ॥

अभावस्याभावो भवति खलु भावः परमते

अवलम्बित्वेनैव हेतुमान् भवितुमर्हति । जातिर्जातिरित्यनुगतप्रयोगोऽपि त्वदिष्टरूपजात्यतिरिक्तावलम्ब्येव त्वदिष्टः । संस्थायाः प्रतिव्यक्तिभिन्नायाः कथमनुगतत्वमित्यन्वाह सुसदृशगिति । इह संस्थायाः भिन्नत्वे सा संस्था मिथः परस्परं सौसादृश्यवत्येव हि यस्मात्, तस्मात् अनुवृत्तायाः धियः वाचः व्युत्पत्ति-
रूपशक्तिग्रहणस्य चाहैव । सौसादृश्यमादाय निर्वाहो भवताऽपि कार्य इत्याह यादृशगिति । यादृक् यथा परसमये परमते मतां स्वीकृतां आकृतिशब्दवाच्यतया परेष्टां नित्यैकानुगतजातिं सा संस्था व्यनक्ति । संस्थानरूपव्यञ्जकबलात् तादृशजातिप्रत्यक्षं भवदिष्टम् । व्यञ्जकताबच्छेदकानुगतधर्माभावे कथं व्यञ्जकता । सौसादृश्यमात्रेण तन्निर्वाहे प्रत्यक्षहेतुत्वादिकमपि तावतैवास्तु । नियमेनैकबुद्धचारूढत्वादिति । किमिदं सौसादृश्यमिति चेत्, सप्तपदार्थावादिना तार्किकेण सादृश्यरूपं पदार्थान्तरमस्वीकृतवता आकृतिषु सौसादृश्यमिच्छता यादृशमंगीकृतम्, तादृशमेव । अतिरिक्तस्य सादृश्याख्यस्य धर्मस्य स्वीकार्यत्वेऽपि संस्थानातिरिक्तजातिकल्पना सर्वत्र तार्किकाद्यभिमतानिराकृतैवेति किं तद्विचारेण ॥ ३९ ॥

40 एवं देवतासद्भावे स्थाप्यमाने वेदस्यानित्यार्थसंयोगरूपदोषशंकायां संस्थानरूपानुगतावृत्त्यवच्छिन्न-
प्रवाहनित्यवस्तुवाचित्वान्न स दोष इत्युक्तम् । ननु जात्यस्वीकारेऽपि सौगतरित्या अतद्व्यावृत्तिरूप-
मेदात्मकैकधर्मावच्छिन्नवाचित्वमेवेन्द्रादिशब्दस्यास्तु ; किमनन्तसंस्थानानां वाच्यकोटिप्रवेशेनेति शंकायाम्
भावातिरिक्तस्य कस्याप्यभावस्यास्वीकृततया स मार्गोऽपि हेय इति वक्तुमाह अभावस्येति । भावाति-
रिक्तमभावं स्वीकृतवतां परेषां मते यो घटाभावस्याभावः सः घटरूपो भावपदार्थ एव । द्वितीयाभावः
प्रथमाभावप्रतियोगिस्वरूपः, अन्यथाऽनेकाभावकल्पनायां गौरवादिति हि तदुक्तम् । एवं एतद्वत्

அவ்வமைப்புக்கள் நன்கு ஒத்திருப்பதால் தொடர்ச்சியான புத்திக்கும் பேச்சுக்கும் விஷயமாகலாம். ஜாதியை வேறாக இசைந்த பிறர் அதை எதுமூலமாயறிகிறார்கள். ஜாதி வெவ்வேறென்பது உருவமைப்பின் வேறுபாட்டாலென்பர். வ்யக்திதோறும் அது வேறாயிருப்பதால் அங்கெல்லாம் ஒரே ஜாதியை அது எப்படி காண்பிக்கும். ஒன்றோடொன்று நன்கு ஒத்திருந்தால் உருவமைப்பு ஜாதிபுத்திக்குக் காரணமென்னில், அதே தொடர்ச்சியான புத்திக்கும் பேச்சுக்கும் காரணமென்றே கூறினாலென்ன. எதற்கு வேறு ஜாதி. ஜாதிநிராஸமாயிற்று. (39)

40. ஸம்ஸ்த்தானம் தவிர வேறு ஜாதியில்லை யென்றோம். ஸம்ஸத் தானமே **அளவு** பதார்த்தமுமாகலாம். வேறாக அதைக் கொள்ள வேண்டா என்கிறோம். ஸம்ஸ்த்தானமானது அஸ்தி என்கிற புத்திக்கு விஷயமாகையால்

घटादेरप्येवं कथय किमभावो न भवति ।

घटस्य प्रध्वंसो भवति हि कपालत्वमपर-

स्त्वभावः पिण्डत्वं किमिह दृष्टे किञ्चिदपरम् ॥ ४० ॥

घटादेरभावोऽपि प्रथमाभावोऽपि किं भाव एव न भवति, कथय । एवं घटाभावाभावो घटरूपभाव एवेति कथनं प्रथमाभावपदेन घटभेदातिरिक्ताभावग्रहणे । घटभेदग्रहणे तु घटभेदाभावः न घटः ; भेदाभावात् भेदप्रतियोगितावच्छेदकधर्मस्वरूपत्वात् । किंतु घटत्वरूपः । अथापि परमते भाव एवेत्युक्तं घटत एव । घटत्वरूपभाव एवेत्यर्थात् । तद्वत् घटभेदोऽपि पटत्वादिधर्म एवास्तु, किमतिरिक्तान्योन्याभावकल्पनेन । एवं घटाभावभावः घटप्रागभावध्वंसरूपः भवन्मते यथा, घट एव घटध्वंसप्रागभावरूपोऽपि घट एव—एवं घटप्रागभावो घटध्वंसोऽपि च भाव एवास्त्वित्यर्थः । अत्र श्लोकद्वये भेदरूपाभावविषये उपरि विवरणमाचष्ट प्रथमपादेऽपि तदग्रहणे न्यूनता स्यादिति प्रथमपादस्य भेदपरत्वमवश्यं वक्तव्यम् । संस्थानातिरिक्तजाल्पकारवत् संस्थानातिरिक्तभेदोऽपि नेष्यत इति भाष्योक्तस्यार्थस्य तत्रोक्तत्वादेव विशिष्यानुपादानेऽपि क्रोडीकार आवश्यक एव । चतुर्विधेष्वभावेषु भेदस्य भावान्तर्भावोऽपि अन्येषां प्रागभावादीनां पार्थक्यमावश्यकमिति शंकायां तदुपपादनमुत्तरार्धादिन इति संगत्यर्थमपि पूर्वार्धे पूर्वप्रकृतसंस्थानरूपभेदविषयकव्यतिरिक्तं युक्तम् । अतो न ग्रन्थन्यूनतेति । अथ ध्वंसं प्रागभावश्च भावं समर्थयत उत्तरार्धेन । अत्यन्ताभावो भावं समर्थयितुमुत्तरश्लोकः । घटो न भवतीत्यत्र यदा ध्वंसग्रहणम्, तदा घटो नानाकपालरूपेण भवति इति दृष्टम् । अतः कपालत्वरूपधर्मो घटध्वंसः । घटोत्पत्तेरव्यवहितप्राक्क्षणे, घटो भविष्यति, न तु भवति इति अभावप्रतीतिर्भवति । सोऽभावः प्राक् स्थितत्वात् प्रागभावः । स च तदा यो धर्मोऽस्ति तद्रूपः । यदि घटत्वावस्थोत्पत्तिप्राक्काले च पिण्डत्वमेवास्तीति पिण्डत्वमेव तत्प्रागभावः । एतदपेक्षया अपर अतिरिक्तमभावरूपं न कदापि केनापि दृष्टे । अतो दृश्यमानधर्मत एव व्यवहारनिर्वाहः । कालो नाशितेऽपि घटध्वंसोऽस्ति ; तत्र कपालत्वरूपता कथमिति चेत्—घटत्वावस्थातः पश्चात् तद्व्यवस्था याऽवस्था जायते कपालत्वचूर्णत्वरजस्वाणुत्वरूपा, सा सर्वापि घटध्वंसरूपेति तात्पर्यम् । एवं घटप्रागभावोऽपि घटत्वावस्थातः प्राक् तद्रूपव्यवस्थितपिण्डत्वचूर्णत्वलोष्टत्वादिरूपः सर्वोऽपि हि धर्मः घटप्रागभाव इष्ट इति ॥ ४० ॥

भाव பதார்த்தம். அभावமென்பது 'நாஸ்தி' என்னும் புத்தியில் விஷயமாகுந் ஆக அभावம் भावமாகாதென்னில், நீங்களு, घटाभावो नास्ति என்று கோன்றும் घटाभावाभावमावदेतென்ன என்கிறபோது அது घटमेतான், வேறில்லை பெண்கிறீர்கள் அभावம் भावமாகுமா. ஆனாலென்ன? வேறு எதற்காகக் கல்பிப்பதென்னில், முதல் அभावம்கூட ஒரு भावவஸ்துவாகக் கூடுமாகில், அதுகூட வேறு வேண்டாவே என்போம். घटाभावमावது எந்த भाव பதார்த்தமோமென்னில், घटाभावमென்பதற்கு घटभेदமென்று பொருளாகில் இது எந்த

संसर्गाभावमेव विदुरिह सुधियो भावमेव त्वभावं
मन्वानाः ; कुम्भवद्भूतलत इतरभूभागभेदस्त्वभावः ।

41 नन्विदमस्तु सुनिर्वहम् । घटसंसर्गाभावस्वन्यः कीदृशभावरूपः स्यात् । भूतले घट
नास्तीति प्रतीतो घटाभावः न घटभेदः ; भूतले घटभेदस्य घटसत्ताकालेऽपि सत्त्वात् तदा घटो
नास्तीत्यप्रत्ययात् । नापि घटस्य ध्वंसः प्रागभावो वा । तयोः प्रतियोगिभूतघटोपादाननिष्ठताया
एवेष्टत्वात् भूतले तदयोगात् । न च भूतलमेव घटाभावः ; भूतलस्य भूतलवर्तित्वायोगात् । नापि
भूतलत्वम्, तस्य घटकालेऽपि सत्त्वेन तदापि घटो नास्तीति प्रतीतिप्रसंगात् । नापि घटासंबन्ध-
विशिष्टभूतलत्वम् ; अंबन्धस्याभावरूपतया तदनिरूपणे एतन्निरूपणायोगादित्यत्राह संसर्गेति । सुधियः
विवेचनकुशलाः अभावं सर्वं भावमेव मन्वानाः इह—अभावेषु संसर्गाभावं तु एवं विदुरित्यन्वयः ।
तुशब्देन सुखनिर्वाहत्वाभावरूपं वैलक्षण्यमत्र ज्ञाप्यते । एवमित्यस्य वक्ष्यमाणभावरूपेणेत्यर्थः । यद्वा
एवमित्यस्य पूर्वोक्तध्वंसप्रागभावरूपेणेत्यर्थः । ध्वंसप्रागभावयोर्भावरूपत्वं प्रागेवोक्तम् । संसर्गाभावश्च
ध्वंसप्रागभावरूपत्वात् तथेति भावः । तदयमर्थः—“नास्ति घटो गेह इति घटे गेहसंसर्गप्रतिषेधः”
(वै. द. 9-1-10) इति सूत्रेण, “घटाभाव इत्यस्य घटसंयोगाभाव इत्यर्थः । भूतले घटसंयोगसंभवात् तत्र
तदभावः संयोगप्रागभावरूपो वा संयोगध्वंसरूपो वा भवति ; न त्वयमत्यन्ताभावस्तदन्यः” इति कथितम् ।
तेन ध्वंसादिरूपत्वे सिद्धे भावरूपत्वमप्यस्मदीत्या भवतीति । संसर्गाभाव इति प्रयोगः गेहसंसर्ग-
प्रतिषेध इति सौत्रपदसूचनाय । अथ घटसंसर्गप्रतियोगिकत्वं विहाय घटप्रतियोगिकत्वमेव स्वीकृत्य
निर्वहति कुम्भेति पूर्वार्थशेषेण । भेदः विशेषः घटवत् यत् भूतलम्, तद्विन्नः भूप्रदेशविशेष एवाभाव
इत्यर्थः । घटवति भूतले घटो नास्तीति प्रतीतिर्न भवति ; भूतलान्तरस्य तत्र विषयत्वायोगादिति ।
ननु कुम्भवदित्यादेरेवमर्थः प्रतीयते—घटाधिकरणभूतलादितरो भूभागभेदः भूप्रदेशविशेषः । गृहे

உளது. ஷடத்தில் உளதென்னில், அந்த ஷடத்தில் உள்ள ஷடமென்ற தர்மமே
அதவாகும். ஷடத்வமாவது ஒருவிதமான உருவமைப்பென்னும் ஸம்ஸ்த்
தானமே. அதே ஷெடமென்கிற அபாவம் இதுபோல் ஷடஹ்ஸ மென்கிற
ஷடாபாவத்தை அச்சொல் கூறுவதானால் அது ஒடுமுதலான உருவமைப்பாகும்.
ஷட ப்ராபாவம் = குடமுண்டாவதற்குமுன் உள்ள அபாவம் பொருளென்னில்,
குடமுண்டாவதற்கு முன்னிருந்த வடிவமான பிண்டாகாரமே அதாகும்.
இதைவிட வேறு அபாவமென்பது காணப்படவில்லையே (40)

41. ஆயினும், ஷடோ நாஸ்தி என்னும் அந்யந்தாபாவமென்கிற சன்சர்गाभावம் भाव
பதார்த்தமாகாதே என்னில்? भावமே अभावमென்போர் அதையும் இவ்வாறு
கொள்வர்—ஷடாபாவமாவது குடமுள்ள பூப்ரதேசத்தைவிட வேறான பூமிப்ர
தேசம். குடமிருந்தவிடத்திலேயே ஒரு ஸமயம் குடமில்லையென்று கூறு

யஸ்தத்காலமேதவ்யதிகரிததூஹபிராஜ்ஞாதிபுரேஷ:

கும்தாபாவாஸ்யோஸ்யைரகணி ச இஹ ன: க்ராதிகஸ்யோபலம்ம: || 41 ||

வேதா வுடஸ்தி சேத், வேதிம்திபவரகாதி: ஸதநதிகரணதேஸு மதி. ச ஂவாபாவ இதி சேத்—
தாவதா அபவரகாது வுடாபாவவ்யவஹரிநிர்வஹ: ஸ்யாத். வுடவ்யா வேதா கதாசித் வுடாபஸரணே வுடே நஸ்திதி
வ்யவஹரே ஜாயமான: கதம் நிரூதேத. அபவரகாதிதேஸரூபாபாவஸ்ய தவாவிஸயதவாதித்யவாஹ ய இதி.
வேதா யஸ்திந் யஸ்திந் காலே வுடே மவதி, தத்கால: தத்காலமேதஸ்தத்ய: . தீன வ்யதிகரித:
ததவச்சிந்: கூஹஸ்ய ய: ப்ராஜ்ஞாதிபுரேஷ: சத்வராதித்யோ மாக: பூர்வ வுடாதிகரணதயா ஸ்திதேஸி,
ஸேஸ்யாபாவாஸ்ய ஂவேதி. இதமுக்ம் மவதி—கும்மவத்மூதலேதரமூபுரேஷ இத்யத் மதுப்யத்யேன வர்தமானகால-
ஸம்வதவோதநாத் தேஸே வுடே காலஸ்ய, காலே வுடே தேஸ்ய சாவச்சேதகதவாத் தகாலாவச்சிந்வுடாதிகரணதாக-
தேஸமிந்நதேஸ: இத்யர்தே ஸதி தஸ்ய வுட-ததூதலஸம்ஸர்காலமிந்நகாலாவச்சிந்மூதலம் வுடாபாவாஸ்ய: இத்யர்தே
பர்தவஸானம். கதாசித் வுடயுக்தமபி மூதலமந்யதா நிரூதமூதலம் மவத்யேவ. ஂவம் ததாமேதேஸி. வால்யே
விதிநிபேதவஸ்யதா நஸ்தித்யுக்தே விதிவஸ்யதாவச்சேதகதாமிந்நததாவச்சிந்: ஸ புரூபேபி வஸ்யதவாபாவாஸ்யோ
மவதிதி. க்ராதிகஸ்யோபலம்ம:—ஂதததிரித்கோஸாவ: க்ரபி நோபலம்மத இதி. நந்விததமூதலமேவ-
பாவஸ்தேத், மூதலே இத் நஸ்தித்யவாதிகரணம் கிம் அபேயம் கிமதி சேத்—அதிகரணாத்மகோஸாவ
இதி வதந் மீமாஸக: பூத்யதாம். வயம் த்வேவ் வ்ரம். அதிரித்காபாவாதிநா காலவிஸேஸாவச்சிந்மூதலம்-
பாவாதிகரணமத்யுக்தம். அஸ்தாமிஸ்து மூதலவீன மூதலமதிகரணம். தத்யதே வுடாபாவாஸ்ய வுடாதிகரண-
காலமிந்நகாலாவச்சிந்மூபுரேஷ: . அவயவிநி மூதலே அவயவாத்மகோஸாவோஸ்தித்யாபாராவேயமாவநிர்வஹ: .
மிந்நகாலாவச்சிந்நததாவரத்வம் மிந்நகால ஂவ மவதிமஹதி, ந வுடவதகாலே. ஸாவயவதவாத் மூதலம்
நிர்வஹ: க்ருத: . யதாயதம் ததத்யதர்மவிஸேஸேபி மிந்நகாலாவச்சிந்: தவாபாவத்வீன த்ராத்ய: . அதஸ்ததத்யத-
மகதமத்யாஸ்ய: || நநு ஸம்ஸர்காபாவபதேநான்யோஸாவமிந்நஸர்வாபாவத்ரஹம் தார்கிகேஸ்தம். கதமத்யத்யதாபாவமதே
ததூக்திரிதி சேத்—உத்யதே. ஸம்ஸர்கோ நாம ஸம்வத: . ஸ சைகானுயோகிக: அபரபுரிதயோகிகத

வேண்டுமே. அது வேறு பூமிப்ரதேசமாகுமோ என்னில்-ஆகும்-உங்களுையே
கேட்போம். அபாவம் வேறென்கிறீர்களே அது எங்கே யிருக்கிறது. பூமிப்
ரதேசத்தில் என்னில், குடமுள்ளபோதும் அது இருக்கின்றதே. வேறெங்கும்
போகவில்லையே. நித்யமான அபாவமாயிற்றே. அப்போது வுடே நஸ்தி என்பரா.
இனி குடமிருக்கும் காலவளவைவிட-வேறான காலவளவுடன் கூடிய
பூமிப்ரதேச நிலையே ஆதாரமாகக்கூடிய நியாமகமான தர்மமென்பீர்கள். அந்த
நிலையைத் தான் அபாவமென்கிறதென்போம். வேறு அபாவம் காண வில்லையே.
இப்படி எல்லா அபாவமும் ஸம்ஸ்த்தானம் முதலான பாவ பதார்த்தமே
யென்றதாயிற்று.

42 உருவமைப்பு தவிர வேறு ஜாதி என்ற தர்மமோ **அபாவ** பதார்த்தமோ கிடையாது. அவ்வுருவமைப்பு வஸ்துவை விட்டுப் பிரியாமலிருப்பதால் அதைச் சொல்லும் சொல்லானது அந்த வஸ்துவையும் சொல்லும் என்று **அகூர்யவிகாரண** ஸித்தாந்தமென்றார் கீழே. இத்தால் ப்ரமாத்மாவை

सच त्यचेति सुष्ट्वा विशसि चिदचितौ तेन चोक्तोऽसि विश्वम्
तज्जत्वात् तल्लयनत्वात् त्वमिति च निखिलं त्वच्छरीरं किलेति ।

42 अनित्यदेवतादिस्वीकारे नित्यस्य वेदस्यानित्यार्थसंयोगापत्तिरिति शंकायां प्रवाहनित्यत्वेन तदोष-
परिहारं स्वयमभिमत्य—तदर्थमिन्द्रत्वादिजातिर्न स्वीकार्या ; आकृत्यधिकरणे च जैमिनीये आकृतिपदं
संस्थानवाच्येव, न तु नित्यजातिवाचि ; विशिष्टवाचित्वपक्षे दोषाभावात् विशेषणमात्रवाचिता च न
स्वीकर्तव्या । यथा च संस्थानातिरिक्तजात्यभावः, तथैव संस्थानादिभावातिरिक्ताभावोऽपि नेति प्रपञ्चितम् ।
अस्य संस्थानरूपाकृतिविषयकविचारप्रवृत्तस्याधिकरणस्य विशिष्टवाचित्वस्थापकत्वात् तत्रैव सर्वेषां पदानां
विशिष्टपरदेवतारूपपरमात्मपर्यन्तवाचकत्वमपि सिद्धम्—अपृथक्सिद्धधर्मवाचिनां धर्मिपर्यन्ततेति न्यायस्याविशिष्ट-
त्वात् । तथा च गवादिशब्दो न केवलगोत्ववाची, न च तद्विशिष्टपिण्डमात्रवाची, नापि तद्विशिष्टपिण्डवि-
शिष्टजीवमात्रवाची ; किंतु तादृशजीवविशिष्टपरमात्मपर्यन्तवाची । यत्र चेतनं प्रति अचेतनस्य शरीरत्वम्,
तत्रैवम् यस्य समष्टिरूपाचेतनस्य मूलप्रकृत्यादेर्वा जीवशरीरता नास्ति, तद्वाचिपदस्य तु अचेतनविशिष्ट-
परमात्मपरतैव ; न तु जीवस्य घटनेति प्रमेयनिष्कर्षं प्रतिपिपादयिषुः, लोके चेतनाचेतनशब्दानां परमात्म-
पर्यन्ततया व्यवहाराकरणात् तथा तदधिकरणन्यायशिक्षणमयुक्तमिति शंक्याम्, लौकिकव्यवहाराभावः
परमात्मप्रसंगात् लोके प्रायेणाभावात् जगत्परमात्मनोरपृथक्सिद्धिरूपसंबन्धापरिज्ञानाच्च स्यात्, शास्त्र-
व्यवहारसत्त्वाच्च सर्वमेधितव्यम् । आकृत्यधिकरणस्य तावद्विषयकत्वपोषकमिदं शास्त्रमिति शास्त्रीयम्
अमेदव्यवहारं शास्त्रीयमेव तदुपपादनप्रकारश्च प्रदर्शयन्, अत एव तस्यामेदव्यवहारस्य प्रकारान्तरेण
निर्वाहप्रवृत्तमन्तर्निरसनमपि सिद्धमित्यप्याह सदिति । अनेन श्लोकेन, “तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यः”
इत्यादिना देवतानां परमात्मैक्यावधारणात् देवतैक्यमेव ; अनित्यत्वञ्च नेति शंकाऽप्यपास्यते भग्न्यादि-
सामानाधिकरण्यं शरीरात्मभावनिबन्धनमित्युपपादनेन । संस्थानंकलयाकृतमित्येवं प्राक् कथकादि-

விட்டுப் பிரியாமலே எல்லா வஸ்துவுமிருப்பதால் எந்த வஸ்துவைச்
சொல்லும் சொல்லுக்கும் பரமாத்மாவும் பொருள் என்றதாயிற்று. சிலர்
உலகிலுள்ள சேதநாசேதநங்கள் பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாகவே யிருப்பதால்
எல்லாம் ப்ரஹ்மமென்கிறதென்பர். எல்லாம் அவனை விட்டுப்பிரியாமலிருப்
பதால் எதற்கும் அவன் ஆத்மாவானபடியால் அவ்வாறு கூறுகிறதென்
கிறோம் நாம். நமக்குக் கீழே கூறிய **आकृत्यधिकरण**யுத்தியே யன்றி சாஸ்த்ரமும்
ப்ரமாண மென்கிறார் மேல் ச்லோகத்தினால், எம்பெருமானே! நீ சேதநா
சேதநங்களைப் படைத்து அதனுள்ளே புகுந்திருப்பதாலே எல்லாம் நீயே
என்கிறது தைத்திரீயம். இங்கே கார்யத்தில் புகுந்தானென்றதால் கார்யம்
வேறு இவன் வேறென்று தெளிவாவதால் அத்வைதம் அழிக்கப்படும்.
சாந்தோக்யத்திலும் சாண்டில்ய வித்யையானது எம்பெருமான் உலகின்

சம்போதனேனோக்தம் । இஹ து சாக்ஷாத் பரமாத்மேவ சம்போத்யதே । ததிதம் சதர்த்தாபலாபிவாக்யகூடகூடிக்ஷு வைமுல்யாதி-
 ல்யாஹு: । சர்வாந்தர்யாமிதயா சநிஹிதஸ்ய பரமாத்மன: சௌலப்யாதிகுணானுபாவினஸ்தஸ்சம்போதனேன சஸ்பிதமவஸா-
 தியம் ப்ரவூத்தி: । வேதாந்தவ்யுத்திரஹிதாந் அநுபசந்நாந் ப்ரதி வேதாந்தப்ரமேயம் சாக்ஷானோபதேஷ்வயமிதி ச
 ப்ரபவதாபிமுல்யேன விஜ்ஞாபனம் । தைந சேதி சகார: இதிசேதி சகாரஸ்த்மிதஸ்சமுச்சயார்த: । ததநு-
 ப்ரவிஷ்வதஜ்வலதஜ்வலததந்வானி அமேதவ்யவஹாரஹேதவ இத்யுக்தம் ப்ரவதி । அநுப்ரவేశாபக்யஸ்குர்தே சசுத்த்யசுசேதி
 ப்ரயோக: । சத்=சித், யத் ததின்னமசித் । சசுத் த்யசுத்த்யுக்தௌ சித்சித்தௌ, மஹதஹ்காராதிபௌதிகபர்ப-
 ந்தாசேதனஜாத் தேவமநுப்யாதிஜிவஜாதசு சூத்வா ததநுப்ரவేశ க்ருதவானசி ப்ரபவந் । தைந அநுப்ரவేశேன ஹேதுநா த்வ
 விஸ்வமுக்தோஸி—சித்திதி அசித்திதி மஹந் அஹ்கார: தேவோ மநுஷ்ய: இதம் ததித்யேவ விஸ்வவாக்யசுத-
 சமானாபிகரணலவாக்யசுதசுதகோ ப்ரவசில்யர்த: । தததந்நதர்யாமிதயா ப்ரதிபாதிதோஸிதி யாவத் । “தத்
 சூத்வா ததேவானுப்ரவிஸத் ; ததநுப்ரவிஸ்ய சசுத் த்யசுதாபவத்” இதி வாக்யே அநுப்ரவிஸ்யேதி ல்யபா அநுப்ரவేశஸ்ய
 சித்திசித்திசாமானாபிகரணயஹேதுத்வமுக்தம் । அத தஜ்வலாதிதம் ஹேதுமாஹ தஜ்ஜேதி । விஸ்வமிதி பதஸ்யாஸ்யநுபங்காத்,
 தஜ்வலாத் தல்லயநத்வாத் த்வ விஸ்வமிதி சோக்தோஸில்யந்வய: । அந் “சர்வ ல்லிதம் ப்ரஹ் தஜ்வலானிதி”
 இதி வாக்யமபிப்ரேதம் । தந் இதிசுததேந தஜ்வலாதேவிஸ்வதாதித்யே ஹேதுத்வமுக்தம் । ஸ்ருதௌ ஜ் ச ல் ச ததேவ
 அந் ச ஜலந் ; தஸ்ய ஜலந் தஜ்வலந் । ததிதி ப்ரஹ்வாசி । ஜநிலயானநானா த்ஸ்சம்பந்விதவசுத ததத-
 நத்வரூபம் । ததததீநஜந்மல்யஸ்திதிமத் (மத்வாத்) விஸ்வம் ததித்யுக்தம் ப்ரவதி । ஸ்லோகே ல்லேயேதஸ்த்யானே லி இதி அந்
 இत्यேதஸ்த்யானே அந் இதி ச ப்ரயோக: ப்ரலயமேதாத் । லமிதி டப்ரலயே ; அந் இதி விசுப்ரலயே । லி
 இதி க்ரிபி ; அந் இதி அசி । நநு ஸுதஸ்ய டண்டகூலாதிஜந்யத்வேஸி ததமேதோ ந ப்ரவதீதி தஜ்வ-
 கதம் ஹேதுரிதி சகாபரிஹாரய லேல்யயுக்தம் । யத் லயஸ்தானம் சத் ஜந்மஹேது: தஸ்ய கார்யமேத இஷ: ।
 ஁பாதிதயத்வரூபஜந்யத்வம் விவக்ஷிதமிதி பாவ: । ப்ரஹ்ண ஁பாதிதநத்வாத் ஜகதமேதோஸுத எவ । நநு அநு-
 ப்ரவేశாதமேதவ்யவஹார:, ததததீநஜிவநத்வாசுத ததா வ்யவஹார இல்யயுக்தம் । பூதானுப்ரவేశமாத்ரேண பபநஸ்ய பூதபிஷ்
 ததமேதாபாவாத் ; ராஜாதீநஜிவநே பூத்யே ததமேதாபாவாசுதலத்வ ஸ்ருத்யாஸ்யம் தர்ஸயதி நிர்விலம் த்வசுதரீரம்
 க்ரிலேதி । அநுப்ரவేశானநசுததாப்யா நிலயநியமநபாரணவிவக்ஷணாத் நியமேந நியாம்யத்வதார்யத்வயோ: ஶரீர-
 த்வரூபத்வாத் ஶரீராஸ்த்மபாவபவதௌ ஶரீரவாசிசுததஸ்ய ஶரீரபர்ப்யந்நவாசித்வந்யாயேந தாதித்யோபபத்திரிதி பாவ: ।
 அநேந அநுப்ரவేశானநயோரூக்யா ப்ரஹ்ணஜதமேதத்யேவ ப்ரதீயமானததா கார்யகாரணேக்யாபாவாத் கதமுபாதிதய-
 ஶ்லீயமானத்வே இதி சகாபி பரிஹதா ப்ரவதி । அந்நதர்யாமிப்ரஹ்ணாதிநா காரணம் கார்யசுத சர்வ சேதநாசேதநம்
 ப்ரஹ்ணரீரபூதமிலயபபமாத் விசிஷ்டப்ரஹ்ண எவ கார்யத்வகாரணத்வசிதததா ந கசுததீதோஷ: । ஸ்ருதௌ ததததீந-
 ஶ்திதிதகத்வரூபததநத்வஸ்ய விசேஷணபூதசேதநாசேதநமாத்நிஷ்ததயா தஜ்வலதஜ்வலயோரபி தநிஷ்தயோரேவ விவக்ஷணேஸி

பிறப்பு இருப்பு இறப்பு இம்மூன்றுக்கும் காரணமாகையால் உலகே அவன்
 எங்கிறதென்று உபதேசிக்குண்டுது. அவனால் உலகம் வாழ்கிறதென்றால்

उन्नीतं गुरुणाऽरुणाधिकरणे न ह्येकहायन्यगात्

आरुण्यान्वयमाभिधानिकमपित्वाक्षेपतः प्रापितम् ।

भावः । अत्रैवमद्वैतिशंका—भेदेऽपि सामानाधिकरण्यं दृश्यते, सिंहो माणवक इति, शुक्तौ च इदं रजतमिति । तत्र सिंहसदृश इति, रजतभ्रमविषय इति सिंहरजतपदयोर्लक्षणास्वीकारात् अमेद एव सामानाधिकरण्यमिति चेत्—अथाप्यरुणयैकहायन्या पिङ्गाक्ष्या गवा सोमं क्रीणाति इति वाक्ये अरुणापदस्याऽऽरुण्यरूपगुणार्थकस्य तद्विन्नद्रव्यवाचिपदेन सामानाधिकरण्यं दृश्यते । न च तत्रारुणापदं गुणविशिष्टद्रव्यपरम् ; पूर्वमीमांसागतिविरोधप्रसंगादिति । कीदृशी पूर्वमीमांसागतिरिति चेत्—तत्प्रदर्शनमनेन उन्नीतमिति श्लोकेन । मीमांसकैः, “नागृहीतविशेषणा बुद्धिर्विशिष्टे प्रवर्तते” इति न्यायात् विशेषणज्ञानं विना विशिष्टज्ञानायोगात् पदानां विशेषणमात्रे शक्तिः । अयमेवाकृत्यधिकरणार्थः । तथाचारुणापदं गुणमात्रवाचीति निष्कृष्य, आरुण्यगुणमात्रार्थकत्वमादायैवारुणाधिकरणे तत्र पूर्वपक्षः प्रवर्तितः, तन्मात्रार्थकत्वं स्वीकृत्यैव सिद्धान्तोऽपि कृतः । अस्माभिस्तु आकृत्यधिकरणं पदानां विशिष्टवाचित्वस्थापकमेवेत्युपपादनात् अरुणापदं विशिष्टद्रव्यपरमेव । अतो भाष्ये द्रव्यपर्यन्तस्वस्वीकारेणैव पूर्वपक्षः सिद्धान्तश्च दर्शितौ । मीमांसकमतेऽस्मन्मते च प्रकृतवाक्ये अरुणयेति पदं क्रीणातीत्यत्र नान्वेति ; किंतु अध्याहृतक्रियान्तरे इति पूर्वपक्षः समानः ; क्रीणातीत्यत्रैवान्वय इति सिद्धान्तश्चैकरूपः । तत्रेह मीमांसकरीतिरेवम्—क्रीणातीत्युक्तः क्रयो नाम द्रव्यविनिमयः ; तस्य द्रव्यसाध्यत्वात् गुणसाध्यत्वासंभवात् आरुण्यस्य क्रयान्वयायोगात् अरुणयेति पदं तद्वाक्यानिविष्टं पृथग्भूतम् । तस्य खान्वययोग्यक्रियान्तराध्याहारेण आरुण्येन द्रव्यं परिच्छिन्नादिति वाक्यार्थे कल्पिते तद्द्रव्यं किमित्याकांक्षायाम्, कल्पितस्यास्य वाक्यस्य सोमयागप्रकरणगतत्वात् सोमयागद्रव्यं सर्वं परिच्छिन्नादित्यर्थलाभात्, सर्वेण प्रकृतद्रव्येणारुणेनैव भाव्यमिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु—सत्यम् अरुणापदमारुण्यमात्रपरम् । तथापि गवा क्रीणातीति गोपदोक्तस्य गोत्वस्य जातितया क्रयसाधनत्वायोगेऽपि द्रव्यद्वारा तत् भवतीति यथा क्रयान्वयः, तथाऽस्य गुणस्यापि परम्परया क्रयसाधनत्वं भवितुमर्हतीति अत्रैवान्वयो युक्तः । न चारुण्यमेकहायनीद्रव्यमित्यनेकविधाने वाक्यभेद इति शक्यम् ; आरुण्य.एकशयनीपिंगाक्षीरूपसर्वविशिष्टक्रयरूपैकविशिष्टार्थविधानात् । तत् आरुण्यस्य द्रव्यापेक्षायां खान्वितक्रयान्वयिगोरूपद्रव्यस्य संनिष्ठतया तदन्वय इष्यत इति । मीमांसकैः, वायव्यं श्वेतमालभेतेत्यत्र श्वेतपदस्य द्रव्यपर्यन्तार्थकत्वं स्वीकृतम् ; कथंमरुणयेत्येतदपि न तथेत्याशङ्क्य उपात्तद्रव्यकवाक्यस्थं गुणपदं गुणमात्रवाचि । अत्र एकहायन्या गवेति द्रव्योपादानमस्तीति विशेषः इत्युक्तम् । तैरेव रक्तः पट इत्यत्र रक्तपदं द्रव्यपर्यन्ततयेष्टं

43. மீமாம்ஸகர்கள் அரुணா என்ற சொல்லுக்கு சிவப்புநிறம் மட்டும் பொருளென்றனர். அதனால் அசேதம் இராவிடினும் ஸமாநவிகத்தி வரலாமே யென்று இவர் நினைப்பார். அதற்குச் சொல்லுகிறோம். குருவால் (மீமாம்ஸக

யதூதே:ரூணயேதி கேவலகுண வாक् द्रव्यनिर्देशव-

द्राक्यकथा ; न गिरस्तु कारकविभक्त्यन्ता: मिथस्संगता: ॥ ४३ ॥

கயமிதி चेत्—प्रथमाया: पाणिनिमते कारकवाचिवाभावात् क्रियान्वयनिर्बन्धाभावात् पटेनान्वय-
संभवात् रक्तपदस्य द्रव्यपरता युक्ता ; अतः तु अरुणयेति तृतीया कारकविभक्तिरिति क्रियान्वय एव
वक्तव्यः । अतः पटस्य शुक्ल इत्यत्र शुक्लपदमिवारुणापदं गुणमात्रवाचीत्युक्तम् । अयमर्थ इह श्लोके
उच्यते—अरुणाधिकरणे गुरुणा प्रभाकरेण । उपलक्षणमिदं भट्टस्य । उचीतम्—उपेक्षितम् । किमिति ?
अत्र एकहायन्या पिगाक्ष्या गवेत्युक्तद्रव्यमेकहायनी अभिधानिकमारुणान्वयं नागात्—नान्नोति
स्म । आरुण्यविशिष्टैकहायनीविषयकशब्दबोधो नैतद्वाक्यजन्य इति यावत् । किं तु उभयविशिष्टक्रय-
विषयकबोधे जाते गुणस्य द्रव्याकाक्षया द्रव्ये आक्षेप्ये तद् द्रव्यमिदमेवेति एव वाक्यान्वितस्वरूप-
संनिकर्षातिशयेन प्रापितमेव तदन्वयमेकहायनी प्राप्नोति । नन्वरुणयेति पदं विशिष्टवाचीति शंकां परिहरति
यदिति । अरुणयेति वाक् पदम् उपात्तद्रव्यकवाक्यस्था(स्थतया) यत् यस्मात् केवलगुणमेव ब्रूते ।
पटस्य शुक्ल इत्यत्र शुक्लपदस्य द्रव्यपर्यन्तता कुतो नेत्यलोपात्तद्रव्यकवाक्यस्त्वमेव हि हेतुः ।
तदन्नापीति भावः । ननु रक्तः पटो भवतीत्यलोपात्तद्रव्यके गुणविशिष्टवाचिता भवदिष्टेत्यत्र तद्वैषम्यं दर्शयति
नेति । कारकविभक्त्यन्ताः गिरः पदानि मिथः संगता न भवन्ति । मिथोन्वयस्तेषां पदानां न
भवति । कारकाणां क्रियैवान्वयात् । अतो रक्तः पट इत्येतद्वैषम्यम् । तथाचारुणयेत्यत्र गुणमात्र-
वाचित्वेऽपि सामानाधिकरण्यं मीमांसकसंमतमिति अद्वैतिप्रत्यवस्थानम् ॥ ४३ ॥

வகுப்பில் சேர்ந்த ஒருவருக்கு குரு என்று ப்ரஸித்தி. ப்ரபாகர குரு என்று
பெயர்.) அருணயைகஹாயனா ரவா சோம க்ரிணாதி என்றவிடத்தில் அருணா பதத்திற்கு
ஆருண்யம் என்ற நிறம் பொருள். அது நேராக ஏகஹாயநிக்கு (பிறந்து
ஒரு வருஷமான கோவுக்கு)ச் சேராது. அருணா என்பதைப் பிரித்துத்
தனிவாக்யமாக்க நினைக்கிறான் பூர்வபக்ஷி. அது வேண்டா. வாக்யநடைக்
கிணங்க க்ரிணாதி-வாங்குகிறான் என்ற க்ரியைக்கே சேரும், பிறகு எதற்கு
ஆருண்ய மென்ற போது ஏகஹாயநிக்கு என்று அஃதி ஏற்படுமென்பர்,
அருணா, என்ற சொல்லிலேயே நிறத்திற்கு த்ரவ்ய ஸம்பந்தம் தெரிகின்றதே
என்னில், தெரியாது, அருணா என்ற வாக்கு = சொல் த்ரவ்யத்தைச் சொல்லாது:
த்ரவ்யம் அங்கேயே வேறு பதத்தினால் சொல்லப் பட்டிருக்கிறதே 'ஆகில்
இந்த நிற மென்ற பொருளுக்கு அந்த த்ரவ்யத்திலே அந்வயம் கூறலாமே
என்னில் இது சேராது, அருணா என்று மூன்றாம் வேற்றுமை. வேற்று
மைகளுக்கு காரகம் பொருள், காரகமெல்லாம் க்ரியாபதத்துடன் தான்
சேரும் த்ரவ்யத்தைச் சொல்லும் பதத்துடன் சேராது. (43)

अरुणाधिकरणसरणिः समगणि रामानुजार्यमुनिभिर्या ।

॥ ४४ ॥ उचितैयमनुचिताऽन्या परिषदि विदुषां स्फुटीभवति ॥ ४४ ॥

उपात्तेऽपि द्रव्ये विसदृशविभक्तिव्यपगमात्

प्रकृत्या वैशिष्ट्यं परिणमति खल्व्वाकृतिनयात् ।

44 अर्वाचीनमीमांसकादृता अरुणाधिकरणार्थवर्णनगतिर्नादरणीयेति श्रीभाष्ये तद्वर्णनसरणिः प्राची प्रादर्शि । तन्नानाश्वासे सम्प्रति विद्वांसो मिलन्तो विपृशन्वित्याह अरुणेति । अरुणाधिकरणस्य भगवद्रामानुजपादैर्या व्याख्यानसरणिः प्रमाणोपपत्तिमत्तया समगणि संशीलिता, इयमेवोचितत्वेन, अन्या मीमांसकसरणिश्चानुचितत्वेन प्रागव्यक्ताऽपि विदुषां सभायां व्यक्तीभवतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

45 अथैतदुपपादयति उपात्तेति । भगवद्रामानुजपादप्रदर्शिता सरणिस्तावदियम्—आकृत्यधिकरणं विशिष्टवाचित्वस्थापकमिति प्रागेवावाचि । अरुणादिपदस्य विशिष्टवाचित्वं श्वेतमालभेतेत्यादौ तैः स्वीकृतम् । अथापि पटस्य शुक्ल इत्यादौ उपात्तद्रव्यकवाक्ये गुणमात्रपरत्वदर्शनात् अरुणयैकहायन्येत्यत्रापि न द्रव्यपरत्वं लाघवादिति तैरुच्यते—तदयुक्तम्, तैरेव रक्तः पट इत्यत्र द्रव्यपरत्वेष्टेः । अत एव वक्तव्यम्—यथा गोशब्दस्य विशिष्टवाचित्वमेव, न तु गोत्वमात्रे प्रयोगः ; अथ गौरितिवत् अस्य गौरिति प्रयोगादर्शनात्—न तथाऽन ; शुक्लः पट इतिवत् पटस्य शुक्ल इत्यपि प्रयोगात् । अतो निष्कर्षविवक्षारहितस्थले सर्वत्र विशिष्टपरत्वमिति व्यवस्था तद्विवक्षा च विसदृशविभक्तिबलात् समानविभक्त्यभावात् विजातीयविभक्तिसत्त्वादवसीयेत । तत्सत्त्वेऽपि पटस्य शुक्लो भाग इति प्रयोगे द्रव्यपर्यन्तवाचिता दृश्यते । अतोऽपृथक्सिद्धत्वसंबन्धेन खान्वयिद्रव्यवाचकपदसत्त्वे गुणमात्रविवक्षा । पटस्य शुक्ल इत्यत्र षष्ठ्यर्थ आधेयताविशेष इति शुक्लपदं गुणमात्रपरम् । तत्रैव शुक्लो भाग इत्युक्तौ घटपदस्य भाग एव घटकतयाऽन्वयः, न गुणे इति न विशिष्टवाचित्वभेगः । अतो विजातीयविभक्त्यन्तस्य गुणान्वयिद्रव्यवाचिपदस्याभावात् श्वेतमालभेत, रक्तः घटः अरुणयैकहायन्या इत्यादौ विशिष्टवाचित्वमेव । द्रव्यानुपादान इव द्रव्योपादानेऽपि रक्तः पट इत्यत्रैव आकृत्यधिकरणसिद्धं विशिष्टवाचित्वं न बाध्यम् । द्रव्यानुपादानेऽपि रक्तं रूपं पश्येत्यादौ गुणमात्रविवक्षा दृश्यते । अतो गुणमात्रविवक्षारहितस्थले सर्वत्र आकृतिनयात्, आकृतिवाचिनां विशिष्टवाचित्वमुत्सर्ग इति आकृत्यधिकरणात् अरुणयेति पदे प्रकृत्या=प्रातिपदिकेनैव आरुण्यगुणवैशिष्ट्यं द्रव्ये परिणमति भासते, प्रतीयते । गुणमात्रार्थकत्वे 'गुणे शुक्लादयः पुंसि' इति पुंलिंगतैव स्यात् ।

44. மீமாம்ஸகர் உரைத்ததை உதறிவிட்டு பகவத்ராமானுஜமுனிவர் அருணாதிகரணத்திற்கு வேறுவிதம் உரை யருளினார். இதுதான் தகும். மீமாம்ஸகர் மொழிந்தது தகாதென்பது வித்வான்களின் ஸபையி ல் விசதமாகும். (44)

त्रिरूपा सा संख्यानवयमिव (इव) दिशेत् कारकधियम् ॥ ४५ ॥

आकृत्यधिकरणनयात् , अरुणयेति स्त्रीलिङ्गश्रवणात् , एकहायन्येत्येतत्सामानाधिकरण्याच्चारुणापदं गुणविशिष्टद्रव्यवाच्येव । तत्र यदाग्नेयोऽष्टाकपाल इत्यादाविव विशिष्टक्रयरूपकर्मविधिः । अजया क्रीणाति, वाससा क्रीणातीति प्रतिवाक्यं क्रयविधानेनानेकक्रयकल्पने प्रमाणाभावात् दशभिः क्रीणातीति वाक्यस्यैव क्रयविधायकत्वात् । तत्र दशभिरिति समुदायश्रवणात् नाजादीनां विकल्पप्रसक्तिः । विकल्प्य-त्वाभिमतानां द्रव्याणां गौरवलाघवदर्शनादपि विकल्पायोगात् समुच्चयः सिध्यतीति तदुपष्टम्भकमेव दशभि-रिति पदम् । एवञ्च प्राप्तक्रयोद्देशेनाजादेरिव अरुणावाक्येन द्रव्ये विधेये नानापदोपात्ततया कारकतया मिथः संश्लेषं विनाऽन्वयाच्च वाक्यभेदः स्यादिति यदेकं खरसतो विशेष्यत्वाहं तदर्थस्यैव क्रय-करणत्वेन विधानम् ; अरुणयेति तु तत्रानन्वयात् पृथक्कार्यमिति प्राकरणिकसर्वद्रव्यारुण्यं तदर्थं इति पूर्वपक्ष्याशयः । द्रव्यस्यानेकपदोपात्तत्वेऽपि सामानाधिकरण्यबलादनेकधर्मविशिष्टैकद्रव्यपरत्वावगमात् सर्वाकार-विशिष्टस्यैव क्रयक्रियाकरणत्वं बोध्यत इति न वाक्यभेद इति सिद्धान्तः । कारकविभक्त्यर्थानां क्रियायामेवान्वय इत्येतत् सत्यम् । विभक्तीनां वचनत्वाकारेण संख्यावाचित्वं संख्यायाः प्रकृत्यर्थेऽन्वयश्च

த-14

யேப்யதே, तथा समानविभक्तिवाकारेणामेदार्थकत्वं पदान्तरோपात्तार्थैक्यस्य प्रकृत्यर्थेऽन्वयश्चानुभविक्त्वादेवित्ये । तत्तारुणैकहायन्येति समस्तपद इव व्यस्तयोरपि पदयोर्विशिष्टवाचित्वमवसीयते । समानविभक्तीनां खप्रकृत्यर्थे समभिव्याहृत. स्वसमानविभक्त्यन्तपदार्थामेदबोधकत्वव्युत्पत्त्या एकहायन्यभिन्नारुणाकरणकः अरुणाभिन्नैकहायनीकरणकश्च क्रय इति बोधे जाते नोभयोर्विधेयत्वम् ; अर्थैक्यादेकैव विधितात्पर्यादन्यस्यानुवादत्वसंभवात् । यथा नयनद्वये संनिकर्षद्वये च सत्यपि घटस्यैकस्य प्रत्यक्षे सकृदेव भानम्, तथा विभक्तिमेदेऽप्यर्थोपस्थितिमेदेऽपि सर्वविशेषणविशिष्टद्रव्यकरणकत्वस्य सकृदेव शाब्दबोधे भानमिति पक्षश्च श्रुतप्रकाशिकादर्शितः । अत एव रक्तः पट इत्यत्र मिथोन्वय इष्टः । अग्नये पावकाय, विष्णवे शिपिविष्टायेत्यादौ कारकविभक्तिमेदादनेकविधानमाशङ्क्य, पार्थसारथिमिश्रैः शास्त्रदीपिकायामुक्तम्, 'पुराणप्रसिद्धार्थस्य भिन्नपदोपात्तत्वेऽपि एकपदस्थल इवार्थैक्यम्' इति । पुराणप्रसिद्धिस्थलेऽपि तदिष्टौ प्रत्यक्षप्रसिद्धारुणादिस्थले किंपुनः । वस्तुतः समानविभक्तिकत्वमेव प्रयोजकम्, न तु प्रमाणान्तरप्रसिद्धिः । इदमपि समानैवेति एवकाराभिप्रेतं श्लोके । न चार्थैक्यरूपाभेदस्य विभक्त्यर्थत्वे प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् विशेषणविभक्तीनां प्रथमाविभक्तित्वमेवास्तु ; प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थवाचित्वादमेदेन नामान्तरार्थेऽन्वयसंभवादिति वाच्यम्, तदा समानविभक्तिवाभावेनाभेदाप्रतीतिः । इदमपि समानैवेत्येवकारण्यम् । विभक्तीनां कारक एवानुशासनात् अभेदेऽनुशासनाभावात् सा विभक्तिः त्रिरूपा बचनत्व, समानविभक्तित्व, कारकविभक्तित्वरूपाकारलयवती कारकबुद्धिं जनयेत् । कारकबोधिका सत्येव व्यवहारसिद्धव्युत्पत्त्या अर्थैक्यमपि बोधयतीति भावः । तैत्तिरीये अरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणातीति पृथक्पृथक् वाक्यश्रवणेऽपि एकवाक्यताऽभिप्रेतेत्याशयेन एकवाक्यतयैवैवं पठित्वा अधिकरणप्रवर्तनं मीमांसकैः कृतम् ; यत्र कापि न्यायः शिक्षणीय इति ।

एवञ्च विशिष्टपरतयैवारुणाधिकरणप्रवृत्तेररुणापदस्य गुणमात्रपरत्वाभावात् सर्वत्रार्थैक्य एव सामानाधिकरण्यमिति सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्यादावपि शरीरात्मभावनिबन्धनविशेषणविशेष्यतापन्नार्थबोधादन्तर्याम्यैक्यमेव विवक्ष्यते, न मतान्तरोक्तान्ताभेद इति सिद्धं तदेवाभिस्तद्वायुरित्यादावपि न देवतैक्यम्, किंत्वन्तर्याम्यैक्यमेवेति । अतो देवतानां भिन्नत्वात् भगवदुपासनं दिविषदामपि संभवतीति ॥ ४५ ॥

தெரிந்தாலும் ஏகஹாயநீத்ரவ்ய மென்று தெரியுமோ என்னில், இரு சொல்லும் ஒன்றோடொன்று சேர்வதால் அதுவும் தெரியும், காரகவிபக்தியாகிறதே; க்ரியையோடு தானே சேருமென்னில், இங்கே விபக்திக்கு மூன்று ஆகாரங்கள் உள். வசனவிபக்தி, காரகவிபக்தி, ஸமாநவிபக்தி என்றவாறு. வசனவிபக்தியானபடியாலே (ஏகவசனமாயிருப் பதாலே) ஒன்றென்னும் எண்ணிக்கையைக் கூறி அருணாபதத்தோடு சேர்வதுபோலே, ஸமாநவிபக்தி என்கிற ஆகாரத்தாலே ஐக்கயத்தைச் சொல்லி ஏகஹாயநீபதத்தோடு சேரும், காரகவிபக்தியானபடியாலே க்ரியையோடும் சேரும். அருணாதிகரணவிசார மாயிற்று.

46 यद्येवं शरीरात्मभावनिबन्धनमेव सामानाधिकरण्यम्, न तु साक्षादभेदनिबन्धनम्, तर्हि 'य आत्मानमन्तरो यमयति' इत्यस्य नियतनियाम्यत्वपरतया, जीवैः स्वातन्त्र्येण कस्यापि कर्मणोऽकृततया पुण्यपापकर्तृत्वाभावेन तत्फलभोक्तृता न स्यात् । नन्वीश्वरस्य साधारणकारणत्वात्, 'प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः' इति जीवशक्तीनामेव मुख्यकारणत्वात् न क्षतिरिति चेत्—किमिदं साधारणकारणत्वम्, न हि सलिलवत् स संनिधानमात्रेण कारणम्, किंतु संकल्पद्वारा । वैषम्यनैर्घृण्यसूते च स्वशक्त्येत्यस्य स्वकर्मणेत्यर्थो भाषितः । कर्मणेत्यस्य कर्मजनितसंकल्पेनेत्येवार्थो वक्तव्यः । अतो जैवव्यापारस्य सर्वस्य अयमिदं कशेत्वितीश्वरसंकल्पाधीनत्वात् स्वातन्त्र्यलेशाभावात् न फलप्राप्तेरवकाशः । ननु परेण जन्तुहनने प्रेरित एव यो हन्ति, स लोके शिक्ष्यत एव । एवं परप्रेरणयैव सत्कर्म कुर्वन् अनुगृह्यते चेति चेन्न ; वैषम्यात् । बहिः स्थित्वा राजादयः प्रेरयन्ति, न तदाचरणकाले हस्तपादादिकं तदीयं स्वयं प्रचाल्य कारयन्ति । प्रेरणाधीनया खबुद्ध्यैवायमिच्छति यतते च । प्रकृते चेश्वरः, जीवः स्वशरीरमिव, स्वयमन्तः प्रविश्य भूतावेशन्यायेन प्रवर्तयन् जीवशरीरद्वारा सर्वं कारयतीति हि विशेषः । अतः शरीरात्मभावो न स्वीकार्य इत्याशंकायाम्—परायत्ताधिकरणार्थप्रतिबोधनेन परिजिहीर्षन् आह आदाविति । प्रतिमादिवत् वायूदकादिप्रेरितवत् भूताविष्टपुरुषवच्च अस्वतन्त्रत्वात् न फलभागितेति धीव्यावर्तनाय स्वातन्त्र्यशक्त्येति तदस्तित्वं दर्शितम् । तर्हीश्वरस्य सर्वकारणत्वभंग इति धीनिवर्तनाय ईश्वरदत्तयैवेत्युक्तम् । परप्रेरणया हननादिकर्तरीवान्नापि ज्ञानादिसत्त्वात् तद्वत् फलभागित्वमवर्जनीयमिति ज्ञातये तत्तज्ज्ञानेत्यादिकम् । अयं भावः—एकैकोऽपि पुण्यं वा पापं वाऽनुभवं वा तद्विषयकज्ञानं चिकीर्षाप्रयत्नवानेव निष्पादयतीति सांष्टिकमेतत् । भूतावेशादिस्थले तु शारीरव्यापाराः न तच्छरीरजीवप्रयत्नाधीनाः । ततस्तत्र तस्य न फलभागिता । प्रतिमादिषु ज्ञानादेर्नैव प्रसक्तिः । अचेतनेषु

46 சேதநாசேதநங்களுக்கும் ஈச்வரனுக்கும் சரீராத்மபாவமென்கிற ஸம்பந்த முண்டென்றதால் எல்லாச் சொற்களும் ஈச்வரனைச் சொல்வதாகையால் ஐக்யவசனங்கள் பொருந்துமென்னில், சரீராத்மபாவம் சொல்லி ஈச்வரன் உள்ளே புகுந்து அவன் எப்படியாட்டுகிறானோ, அப்படி ஜீவன் செய்கிறானென்றபோது ஜீவன் ஸ்வதந்த்ரனல்லனென்றேற்படுவதால் நல்லது கெட்டதென்று பிரித்து ஒருவனை அனுக்ரஹிப்பதும் ஒருவனை நிக்ரஹிப்பதும் கூடுமோ என்ற கேள்விக்கு உத்தரம் கருதி பராயத்தாதிசுரணத்தின் பொருளைப் பணிக்கிறார்—ஈச்வரன் உள்ளே புகுந்து சரீர்ச்செயல் அனைத்துக்கும் காரணமாகிறானாலும் ஜீவனுக்கும் ஸ்வாதந்தர்யத்திற்கு அழிவில்லை. ஸ்வாதந்தர்யமாவது அறிவும் விருப்பமும் முயற்சியும், இம்

ஸ்தாத்வயசக்தேரிஸ்வரேணாததவாந் । ஸ்தாத்வயசக்திர்நாம ஸ்தாத்வயஸ்வரூபயோக்யதா ஷேதனவமேவ । ஸ்தாத்வயம் நாம, 'ஸ்தன்த: கர்தா' இயநுஸாஸனாவகமதம் ஜ்ஞானகிகிர்பாப்யஸ்தவத்வமேவ । நல்யஸ்யானல்யஸ்ய ஷ சர்வஸ்யேஸ்வரேஷ்டா-யதவாடீஸ்வரததேவ்யம் சக்தி: । தஸ்யாஸ்வ சக்தே: சர்வகார்யஸா஧ாரணகாரணவாந் தத்ரத இஸ்வரோ஽பி சலலமலவ ஸா஧ாரணகாரணம் ஸவ்யேவ । எவ் தேஹேந்ரல்யாடிரூபசக்திரபி சதஸ்த்வர்மஸா஧ாரணகாரணமேவெத தத்ரதானதோ஽பி தஸ்ய ஸா஧ாரணகாரணதா । ததததேன ஸ்வயமார்த்ஜதேன ஜீவஸ்ய கலஷ்வல்கார்யகர்துத்வே இஸ்வரஸ்ய சர்வகாரணதா ஸஜ்யேத, ந த்விடானீமலத ஜ்ஞானார்த்மபி ததததயேவேயுக்தம் । உத்பாடயந் வர்தத இயவ ஜ்ஞானா஑ுத்பத்ய-நுகூலவ்யாபாரான்தரவ்யாபூத இயேதாவான் அர்த்மோ ந வலவஸ்த: । அதோ த்விதீயபாட்ய ததஜ்ஞானாடிகாரணம் ஸவத ஜீவ இயேதாவானேவார்த்ம: ।

நநு ஸா஧ாரணயா ஸ்தாத்வயசக்தயா ஜாயமானே ஜ்ஞானாடீ வலஷயவலஷேஷவஸ்தா கதம்? கதம் சர்வே஽ப்யே-கரூபமேவ கார்யம் ந குர்வன்த: ? ॥ சல்யம் ; ததவூலக்ஷணம் ததஜ்ஞானேத பதேன டர்ஸததமேவ । ததஸம்ஸவஸ்து பூர்வகர்மவஸாடலத ஷேத்—இஸ்வரஸ்கல்பவலஷேஷாடல்யுக்தம் ஸவத । எவஸ்வ தஸ்ய வலஷேகாரணதவமப்யஸ்தீத கதம் ஜீவஸ்ய ஫லஸாஸததத ஷேத்—

அந்ந கெலதேவம் ஸமாடததே—யோ யதலஷயகஜ்ஞானகிகிர்பாப்யஸ்தவான், ச தத஫லஸாஸததத நலயம்: கர்ஷகாடஸா஧ாரணயேன ஸுபரஸதத: । ஜ்ஞான஫லம் பரயோக்தரீதத ஷ மீமாஸகா: । தத ஜ்ஞானாடிகம் ஸ்ததோ வா பரதோ வா, பரா஑ீனதவமபி பூர்ணதோ வா அஸததோ வேல்யாடலவலஷோ வ்யர்த்ம: । லோகே ஸாமான்யகாரணமாஸேண வலஷேகார்யாஸோகாத் ததத்வர்மாடலரூபே காரணே இஸ்தே தத஑ீனேஸ்வரஸ்கல்பரூபவலஷேகாரணமபி ஸ்வீகார்யமேவ । கதமயம் ஸ்வயமேவ காரயதவா ஸ்வயமேவ டண்டயதீதத ஷேத்—ஸததவான்தே, 'எஸ எவ ஸா஑ு கர்ம காரயதத யமேஸ்யோ லோகேஸ்ய உந்நலநலபதத, எஸ எவாஸா஑ு கர்ம காரயதத யம஑ோ நலநலபதத' இத கததபயஸததஸ்த்வர்ம-வலஷயே ஸாஸத: பரயோகககர்துத்வம் ஫லஸததவஸ்வ கதமஸததம்? பூர்வகர்ம஫லபரதானரூபவாத் தத யுக்தமலத ஷேத்—சர்வத்வ துல்யமஸததம்; எவஸ்வ யதா கர்மாஸ்காலபரகூததபாரவஸ்தாஸ்யா கூதம், ந து கெவலேன; அதோ நா஑் டண்டய இத ஜீவோ ந வலவதததமஹ்ந: ; பூந்யகர்ம஫லஸ்யாப்யலாஸபரஸங்காத்—ததா இஸ்வரபாரவஸ்தாஸ்யா கூதமல்யுக்தவா டண்டாடாத்மானம் நாபஸாரயததமஹ்ந: । யதேவம் சர்வம் கர்மா஑ீனம், கமீஸ்வரேண; சர்வம் ஷேடீஸ்வரா-஑ீனம், கம் வா கர்மணதத ஷேத்—கர்மணாமஷேதனவாத் வலஸ்தேன ஫லஹேதுவாஸ்வ ஷேதன: ஸ்கல்பரூபதவாரவான்

மூன்றும் ஜீவனுக்கு உள. அவன் அசேதநமல்லனே. பெருங்காற்றில், அல்லது பெரும் வெள்ளத்தில் அல்லது பிசாசுபிடித்த ஸமயத்தில் ஜீவனுடைய உடலில் வரும் செயலெல்லாம் ஜீவனுக்குத் தெரியாமலே வருகின்றன. அங்குப் போலன்றி இங்கே ஈசுவரன் அசேதநத்தினின்று வேறுபடுத்த அளித்த சக்தியாலே ஸ்வதந்த்ரனாகவே இருக்கிறான், பிறர் ஏவி ஒருவன் வேலை செய்தாலும் செய்கிறவன் மனப் பூர்வமாகச் செய்கிறபடியால் ஸ்வ

तत्तत्कर्मफलं प्रयच्छति ततः सर्वस्य पुंसो हरिः ॥ ४६ ॥

अत्र व्याख्यातारः—आदौ सर्गादौ ईश्वरदत्तयेति व्याख्यान्ति । तर्हि पूर्वसर्गे जीवानां स्वातन्त्र्यशक्तिः किं नास्ति । प्रतिसर्गमादौ दानञ्च किमर्थम् । अतः प्रथमप्रवृत्तौ ईश्वरस्योदासीन्यं दर्शयितुम् आदाविति प्रयोगः । आदौ स्वयमुत्पादयन् वर्तते=जीवः आदिमज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नविषये स्वयं कारणमित्यर्थः । ज्ञानञ्चेदं मदिष्टसाधनमिदं मत्कृतिं विना न सिध्यतीत्येवंरूपम् । ततश्चिकीर्षा मया कर्तव्यमिति । ततः कृतिः प्रयत्नः । इमानि पूर्णकर्मनिष्पत्तिपर्यन्तमनुवर्तन्ते । पठनपचन-भक्षणादयो हि प्रत्येकं बहुव्यापारसमुदायरूपाः । तत्र प्रथमव्यापारपूर्वभावीनि इमानि ज्ञानचिकीर्षणप्रयत्नानि । उत्पादयन् वर्तते इत्यनेन—अनुभवसिद्धस्य प्रयत्नान्तगुणवत्त्वापलापो न शक्य इति, तथा येन प्रथमप्रवृत्तिः सर्गारम्भसामयिकप्रवृत्तिरूपा । किंत्विदानीमप्येकैकार्यारम्भे प्रथमभाविनीति च ज्ञाप्यते । ननु कस्यचिज्जीवस्य सद्विषये ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नाः अन्यस्यासद्विषये इति वैषम्यं कुतः । पूर्वकर्मायत्तं तदिति चेत्—तर्हीश्वरसंकल्पाधीनमित्येवोक्तं भवतीति चेत्—पूर्वकर्मवशादेवानेन देहेन्द्रियादिकं लब्धम् । इच्छति चेश्वरः, अयमस्मिन् समये एतत्कर्मफलमनुभवत्विति । फलञ्चानुभवरूपं कारणान्तराधीनतत्तद्विषयसंनिधानायत्तम् । नात्र एतदसदर्थरूपविषयानुभव एवास्य भवत्विति विशेषरूपेणेश्वरेच्छा । यत्र सद्विषये असद्विषये वा ईश्वरस्य विशिष्य प्रवर्तकत्वमिष्टम्, तत्र तथा स्यात् । न सर्वत्र । अतः फललभकस्य भगवतो यत्र विशेषरूपः संकल्पो न भवति, तत्र स उदासीनः उपेक्षक इत्युच्यते । यद्यपि पूर्वोक्तरीत्या पूर्वकर्माधीनत्वात् सर्वथा विशेषसंकल्प एवेश्वरस्येति स्वीकारेऽपि नेश्वरे

தந்தரனே, இதில் வேறு விசேஷமும் பெரும்பாலு முண்டு. ஈச்வரன் அளித்த சக்தி பொதுவாகும், அங்கங்கு எற்படும் சூழ்நிலைக்கு இணங்க ஜீவன் ஒன்றிலிழிகிருன். அப்போது ஈச்வரன் உபேக்ஷகன், அதாவது இதனையே இவன் செய்யவேண்டுமென்று ஸங்கல்ப்பித்தானல்லன், பொது

தொழி, நாபி ஜிவஸ்யாடண்ட்யத்வாதி—ததாபி லோகே ப்ரேரகஸ்ய க்வசித் விசேஷப்ரயத்னாத், க்வசித் சாமான்ய-
ப்ரயத்னமாத்நாச்வி விசேஷகாரியோத்யதர்சனாத் சேயமுபய்யபி ரீதிர்ரிஷவரே஽பி சம்பவந்தி நைவ வாரணியா । एवं स्वीकार
एवेश्वरस्य कचिदुपेक्षकत्वं कचिदनुमन्तृत्वं कचित् विशिष्य प्रयोजकत्वमिति शास्त्रेषु विभजनं संगच्छते ।

யா து—புருஷப்ரயமவ்யாபாரோ஽பி சர்வலேஷ்வரியவிசேஷசங்கல்பாடேவ । एवं प्रयोजक एव सन् अनु-
मन्तेत्युच्यते । तस्य पूर्वकर्मफलप्रदानरूपत्वात् । उदासीन इत्युच्यते, प्रतिबन्धकान्तरेण तत्कार्य-
प्रतिरोधो भवति चेत्, कामं भवत्विति तत्र तस्यानिर्भरताया अवगमादिति निर्वाहप्रक्रिया—सा कार्यव्यक्ति-
भेदेनोदासीनत्वादिधर्मसमन्वयसामञ्जस्यालाभे अगतिकगत्या स्यादादरणीया । अस्यास्मिन्नवसरे सुन्दर-
वस्तुसंदर्शनाद्यानन्दो भवत्विति सामान्यसंकल्प एव सति यादृच्छिकवैश्याकुलटादिवीक्षणायुपनिपाते
ईश्वरस्तत्र साधारण्येनैव हेतुः । तदनन्तरं तस्य प्रयत्नपर्यन्तोत्पत्तिमपेक्ष्य विशिष्य तन्नैवानुमतिं
ददाति । तस्य सद्विषयकत्वेऽनुग्रह इवासद्विषयकत्वे निग्रहो युक्तः । एवं प्रथमप्रयत्ने साधारणकारणत्व-
मात्रेण नास्य कर्मफलत्वभंगः । सामान्यसंकल्पानुकूलकर्ममूलकत्वात् ।

அவ்—பரமாத்மன: சர்வாந்த:ப்ரவేశே சத்யபி ததவக்ஷேடேன நியந்த்ருத்வம் ந ஸ்விகார்யம் । गुर्वादिवत्
शास्त्रमूलोपदेशमात्रं साक्षात् परम्परया वा तत्कार्यं भवतु । 'मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च' इत्येतदपि तत्त-
दपेक्षणां विषये स्यात् । सर्वजननस्वरूपयोग्यतापरं वा । अतः सर्वस्य हिताहितप्रवृत्तिम् अन्तःस्थित्वा
जनयतीतीदृशपरायत्तत्वं नांगीकार्यमिति पूर्वपक्षोऽप्यनुपपन्नः । 'बहिः स्थित्वा क्रियमाणस्योपदेशस्याननु-
वर्तनेऽपि जीवः करिष्यत्येव "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि" इति
गीतायामुक्तेः, 'अन्तरो यमयति' इति श्रुतेश्चान्तर्नियमनस्य प्रसिद्धत्वात् ।

தஹி தததத்வந்திதநிமிபிதாதிசர்வப்ரவர்தகத்வம் விசிஷ்யைவாஸ்திவ்யந்யநுபபநம் । पूर्वमेव कर्मसापेक्षत्वं
सृष्टेरुक्तवता सूत्रकारेण, 'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु' इति विशिष्य प्रयत्नपदघटनात्, 'सापेक्षस्तु' इति
पूर्ववदनुक्तेः ईश्वरनिरपेक्षोऽपि प्रयत्नोऽस्तीति ज्ञापनात् । कर्मसापेक्षे तत्र तस्य दुर्वचत्वचिन्ताया-
मपि सामान्यसंकल्पापेक्षत्वं विशेषसंकल्पानपेक्षत्वञ्च लोकरीत्या संभावितमादाय तत्सामञ्जस्यं संपाद्यते ।
उपेक्षकत्वानुमन्तृत्वादिनिर्वाहार्थमेवैवं सूत्रितत्वात् । अतो नियन्तृत्वश्रुतेः सर्वथा भंगो वा विशेषरूपेणैव
सर्वत्र तत्पसरो वा न ; किंतु यथासंभवं सामान्यतो विशेषतो वा नियमनविषयत्वं भवतीति सर्वत्र
विशेषविषयकत्वनिर्वन्धाभावमात्रम् । लोकेऽपि मनुष्याणां प्रवृत्तिः सामान्यतो भवन्त्यपि निर्विशेष-

வாகடேவ ஸங்கல்பப் பமிருக்க ஜீவன் ஒன்றிலிழிந்ததைக்கண்டு அதில் தொடர்
ச்சியாகச்செயலாற்ற அவனுக்கு அனுமதி யளிக்கிறான் அதாவது துணையா
கிறான், 'அவன் இஷ்டம்; இதைதேய செய்யட்டும்' என்று அது விஷயமாகடேவ
ஸங்கல்பப்பித்து வருகிறான், அதன் மூலம் அனுக்ரஹமும் நிக்ரஹமும் அவன்

துஷ்கர்மஸ்வநிவர்த்தனானுமனநே புஸ: கரோத்யத்யுத:

ஸ்தாதந்ந்யேண நிரங்குஸேன ச குண: ஸ்ருத்யா ந தோஸோ ஹரே: ।

சாமான்யாஸோகாத் விஸேஸே பர்யவஸ்யதி ; ததேஸ்வரஸங்கல்போ஽பி கச்சிடதி । எததந்நீகாரே இஷ்வரஸ்ய தோஸபாஸிரிதி
மயாத் எதத்ஸூகார இத து ந ; கிந்து ஸாஸ்த்ரபரிஸீலநே எவ் ப்ரமேயாவஹாரணாத் தஸ்ய ப்ரதிபோதநார்த்தமேவ
எவ்முக்தி: । ஸர்வமிதம்மபிப்ரேஸ்யாஹ தத்வெத்யுத்தர்ப்பம் । தத்வ=ஆத்யஜ்ஞானச்சிக்ஷிபாஸ்யத்னேஸு உபேக்ஷ்ய ததுத்பா-
தநார்த்தயத்னே நிவாரணஸ்தாஹ்வாத் தத: ததநந்ந்ரம் தத்வவृத்திமனுமத்ய—த்விதீயாதிப்ரவृத்தௌ தத்வ ஸஹகாரீபூய
கர்மணி நிஸ்யந்நே யதாயதம் நிரஹ்மனுஹம் வா விததத் தத: யதா ஃபலமுத்பாதிநீயம், ததா ஸதஸக்தர்மஃபலம்
ப்ரயச்சதி । ஸத்ப்ரயே ப்ரவृத்தபுருஸே ஸஹகாரித்வானுஹகத்வஃபலப்ரதத்வானி ந ஸம்ந்யந்தே ஷேத், இஷ்வரத்வம்ஸோ
யதா—ததோவாஸத்ப்ரயே஽பிதி ॥ 86 ॥

47 நநு பூர்வகர்மஃபலப்ரதாயித்வாத் தஸ்ய விஸேஸங்கல்பேன யத் கார்யப்ரேரணம், ததோ நிவாரணம் காமம்
மா பூத் । யத் து சாமான்யங்கல்பே புருஸப்ரவृத்தேஸதர்த்தே பர்யவஸானாவகாஸ:; தத்வ ததமிஸோ தயாஹ: கிந் ந
நிவர்த்தயேத்; ஸததோ நிவர்த்தநே ஸதி ஸத்ப்ரயப்ரவृத்த்யா கர்மஸாஃபல்யஸம்பாதிநஸம்பவாத் । எவ்ஸ்திதே஽நுமனநம் ஸுதராம
அயுக்தம் । ததமாஸே஽பி ப்ரதம்ப்ரவृத்திவதேவ ஸர்வப்ரவृத்திஸம்பவாத் । ததாஸதி பஸ்தாஹ்நடநம்மயுச்சித் பவதி ।
அந்யதா ஸ்யமேவ ஸஹகாரித்யா ஸ்தித்வா கார்ய நிவர்த்த்ய ஃபலப்யதீத்யநோச்சித்யம் । எவ்மபூததோஸபத. ஸ்ரோதேஸ்வரா-
பேக்ஷ்யா நிதோஸானுமானிகேஸ்வர எவ ஸஹ்ரதயவிவேகிநாம் ஹ்ய இத்யதாஹ துஷ்கர்மஸ்திதி । துஷ்கர்மதோ ந வாரயதீதி
ஸத்யம் । தத்வ தோஸய । எவ் ஸர்வத்வ துஷ்கர்மப்ரவृத்தாந் வாரயதி ஷேத், லோகே துஷ்கர்மோத்பத்தி: ப்ராஃபி ந
ஸ்திதா ஸ்யாததி ஸதஸக்தர்மவிபாஃப எவ ந ஸ்யாத் । ததநிவாரணமிதம்மப்யுபகம்யேவ புண்யபாபவிபாஃப: ।
யதபி அநுமனநாமாஸே஽பி கார்யம் பவேதிதி—தத்வோச்சயே । ஸந்நுபதரூபாபிவார்த்ததயா கர்ம வேதே விஹிதம் ।
ததநுஸ்தானஸ்ய ஸர்வதேவாபாஸே தத்ப்ரதிபேத்யம் । அநுஸ்திதே ஷ தஸ்திந் ஃபலப்ரதாத், கர்தா அபிவரதி-
த்யநுமந்தவ்யம் । தத்வதேவ, பூர்வகர்மானுஸ்தானே பாரூகிநாம் ஸர்வத்வானுமனநமிஸ்தமிதி நானோச்சித்யம் ।
எவ்ஸ்தாந்ந்ரயாமிதயா நியந்த்ரவஸ்துதேரத்வ விஸயே ஸங்கோவாஃபாரணாத் ஸாஸ்த்ரஸ்யாதிக்கவிஸயகதா । நவாயம் தஸ்ய
தோஸ: । தத்வக்ஷணாபாஸாத் । யஸ்ய யத் அநிஸ்தாவஹம், தத்வ தஸ்ய தோஸ: । ந ஹநேஸேஸ்வரஸ்ய கிஸ்திதநிஸ்த-

தின்மூலமான பவன்களும் ஏற்படுகின்றன, ஈஸ்வரன் முதலிலிழிவதற்குக்
கூட ப்ரதான காரணமென்றால் கூட, அது பூர்வகர்மாவுக்கு அதீனமாகையால்
ஈஸ்வரனுக்கு தோஷமில்லை யென்றிருக்கிறபோது, பொதுவான ஸங்கல்பப்
பிருக்குமிடத்தில் என்ன குற்றம் கூறமுடியும், எதுவும் பூர்வகர்மபவன்
என்றே நினைக்கவேண்டும். (46)

47 கெட்டதைச் செய்ய இழியும் போது ஈஸ்வரன் ஏன் விலக்காமலி
ருக்கவேண்டும், ஏன் மேன்மேல் செய்ய அனுமதி யளிக்கவேண்டும், அதனால்

दृष्टश्चारिषु निग्रहो गुणतया लोके न दोषात्मना

न स्यादाश्रयसिद्धिरौपनिषदं नो चेत् प्रमाणं वचः ॥ ४७ ॥

மாபய்தே । தஸ்ய ஸ்வதந்நத்வாட் ஸிஷ்காகாந்நராஹாட் । தேந தஸ்ய க்ரீயமாணத்வாதேவ ந தஸ்ய ததநிஷ்டா ।
தத்வூத்யமஸ்தாகமநிஷ்டே ஸ்யாட் । தாவதா ச கத்யம் துஷ்ட: । ததுக்தம், “ஸ்தானிஷ்டம் நேஷ்வே ஹி ப்ரஸஜதி ந பரானிஷ்ட-
மஸ்ய ப்ரதீபம்” இதி । அதோ துஷ்டசிஷ்கார்த்தமேவானுமத்ய த்த்வார்த்தநிர்வர்தனாட் தத்ஸ்தாதந்யஸ்ய நிரங்குஸ்தமேவ
ஸித்யதீதி குண ஏவ । ஸீதநானாமநேந மயோத்பாடநாடய்யயம் குண: ; யதஸ்தாஹிரிஷத் பதமபதீ ந்யஸ்யதே,
தத்வ்யாஜேநானுகூல இவ மவந் ஸோ஽திதீத்ரம் தண்டயேதீதி ஹிடீத ஏவ ஜாகரூகைர்மாவ்யமிதி பரிஸீலநஸ்யேத-
நீமவகாஸஸத்வாட் । ஏவ ஶ்ருத்யா குணத்வேநாஹிமதஸ்ய ச நியமநாடேர்ந தோஷத்வப்ரஸக்தி: । யேஷா ஸங்குஸ்தமேவ
ஸாதந்யம், தேஷா லூகிகானாமபி ஸேதஸ்ய்யாபாரோ ந தோஷோ லக்ஷயதே, கிமுதேஷ்வரஸ்யேத்யாஹ த்ஷ்டிஸீதேதி । தோ: ஸ்யாநிப்ரஹாஸோ நியமயிதூரீதி ந ; நிப்ரஹஸாமான்யஸ்யாதோஷத்வாட் । ஹரிநிப்ரஹஸ்யாதோஷதாயா லோகஸித்-
த்வாட் ; ப்ரத்யுத குணத்வமேவ । ஸீராடிரபி ப்ராஜாஸத்வாட் ராஜாஸத்வமேவ । ஸீரத்வநிர்ஹாரணாய ராஜப்ரீ-
ஸ்தந்நவேஷ: ஸீரத்வாஹிமதஸ்யானுகூல இவ ஹூத்வா ஸீர்த்தே ஸ்வஸாஹாயகேந நிர்வர்த்தே ஸீரத்வம் ப்ரதிஸ்தாப்ய தண்டநபாஸீ
கரோதீதி லோகே த்ஷ்யதே । ததாஸ்யமநுமந்வான: பாபம் நிர்வர்த்தே தண்டயதி । நநு தத ஸீரத்வம் நிரூப்ய தண்ட:
க்ரீயதே ; நேவமத்ர தண்டநாட் பூர்வம் தஸ்மீ தநிரூபணம் மவதீதி ஸீத்-கிஸ்சிஜ்ஞா: தண்டகா: ஜாது ஶ்ரான்யா
தண்டயேயூரீதி ஸ்வஸ்ய ததாத்வாஹாபஜாபநாய தநிரூபணம் । ஸர்வஜ்ஞவிஷயே ஸந்தேஹஸ்யானவஸராட் நேவ நிரூப-
ஸ்யாஸஸ்யஸ்யகதா । நரகாடிஸு ப்ரவலசிஷ்காணாவஸரே தத்ப்ரதீஸந்தாபநமபி மவத்யேவ । நநு லோகே ஸீர்த்தே ஸஹாய-
ஹாஸத்வஸீர்தாநிர்ஹாரணாய । ஹத்ர து ததநுமநனம் ந ததர்த்தம் । ஸ்வத ஏவ நிர்ஹாரிதத்வாட் । அத இஸீரோ
ந ஸாஸுக்ரமர், காரயித்வா தண்டநாட் ; இஸீரோ நானுமந்தா நிர்ஹூத்வாடீத்யநுமீயத இத்யத்வாஹ ந ஸ்யாடீதி ।
இஸீர: ஸித்தோ ந வா । ஸித்தஸீதே, கிம் ஶ்ருத்யா ஹோ அநுமானேந । ஹாதே ஧ர்மிப்ராஹகமானேந ஸாஸுக்ர-
த்வேநானுமந்தத்வேந ச ஸித்த இதி ஹேதுர்வாஸித: । நான்ய: ; அநுமானேநேஷ்வராஸித்தே: ப்ரபஸ்சிதத்வாட் । ததா
ஸீர்பநிஷதவாக்யஸ்யாப்ராணத்வே, ஹாஸ்யாஸித்ததயா ஹேதுராஹாஸ இதி । அத: ஶ்ருதீப்ரதீபந்நரூப ஏவேஸ்வர: ।
நந்வீஸ்வர: ஸம்ஹிதவீஸம்யநேர்ஷணய: நிரங்குஸ்தாஸாதந்யாட் । ந ஹி வீஸம்யாடீதோஷ: । ஸ்தானிஷ்டம் நேஷ்வே ஹி ப்ர-
ஸ-

ஈஸ்வரனுக்கு இழுக்கில்லையா என்னவேண்டா. அவன் ஸ்வதந்த்ரணபடி
யாலே அப்படியிருப்பது அவன் இஷ்டம். அவனை நாம் கேட்கலாகுமோ.
அதனால் அவனுக்கு தோஷமில்லை. அதனால் அவனுக்கு ஏதேனும் அநிஷ்டம்
கஷ்டம் விளையுமாயில் தோஷமென்னலாம். அவனுக்கு யார் அதைச்
செய்வது. மேலும் அரசன் வீரோதிகளை நிக்ரஹிப்பது அவனுக்குக்
குற்றமாகுமோ. நன்மையே விளையும் ஈஸ்வரன் உபேக்ஷகனும் அனுமந்தாவு
மாகிருனென்று நமது கல்ப்பனையல்ல ; வேதம் ஒதுகிறது. ஈஸ்வரனுக்கு

த-13

ஆதௌ மெத்யுதிநாமநுதவிஷயதா லக்ஷணா சைக்யவாசாமு

தூரேணேவ ப்ராஹணம் ததுமயபதநாதத்பராணாம் ச வாகாமு ।

முஜ்ஜும்தே துஷ்கமவ்யவசாயவிரதேலக்ஷ்யதீநாயா ஆஸ்திரதே தர்சினாத் । தத: ஶக்ஞாதிபுணா அபி ததானுகூல்ய-
விதானாய பவதி । கிமிதம் காரூப்யம் நாம ? பரது:ஸது:ஸ்திவமிதி கேசித் । கஸ்ததர்த்: । பரேஸா் து:ஸ்த்
ததுதீநது:ஸ்தவான் பவதி ப்ரவானித்யாஹ: । கிமிதம் து:ஸ்த் நாம ? ப்ரதிகூலதயா கஸ்தசித்வேதநமிதி ।
கஸ்த ப்ரதிகூலதயா, ஶஸ்த வா ஜிவானா் வா । இஸ்தரம் ப்ரதி கிமிபி ந ப்ரதிகூலம் ; தேநேவ ஜிவே தஸ்த
ஸாக்ஷாஹா பரமுஸ்தேந வோத்பாஹமானதவாத் । ஜிவது:ஸ்தவதாயாஸ்ததிஸ்தவாத் । ஆஸ்திரதது:ஸ்த் ந ஶஹதே இதி
சேத்—அஸஹநம் ந ஶயமபி து:ஸ்தவத்வம் । கிந்து தது:ஸ்தநிராகரணதீத்ரேசுஸ்தவத்வம் । பரது:ஸ்தது:ஸ்திவ-
ஸ்தாபி ஶயம் து:ஸ்தரஹித எவ ஶந் ஶது:ஸ்தே ப்ராஸ்தே யதா தத்வவிஹாரே யததே, ததா யததே ஶஸ்திந் ததாரோபேந-
த்யர்த் இஸ்தலம் ॥ 48 ॥

49 எவ் ஜிவப்ரவூதே: காத்ஸ்த்யேந பராயதத்வம் ப்ரஸ்தபாதி । தேந ஶரீராஸ்தமபாவநிவந்நமேவ ஶாமானாபி-
கரணயமீஸ்தவஸ்த அசேதநேந ஜகதா, சேதநே: ஶவீ: , தேவதாபிஸ்சேதி ஶிஸ்தம் । அமேதம் ப்ரமஸ்த ஶமானாபிகரணஸ்தலே
வர்த்தயந்த் எதேந நிரஸ்தா இதி ப்ராசு ஶங்ஹீதமாஸித் । ததேதத் மாயாபாடிமதநிரஸ்தனேந விஸதயிதுமாரப்தே
ஆதாவிதி । ஆதாவித்யனேந அயம் துஷ: ப்ரதம இஸ்துச்யதே । தத் தத்வஸாதகத்வேந ஶமதானாமந்யயாகல்பந-
ரூபதுஷோபந்யாஸ: பூர்வீ சதுர்भि: பவீ: । அத தந்மதஸாதகத்வேந ததபிமதானா் துஷணமிதி க்ரம: । எத-
தபிப்ராஸ்தேந ஆதாவிதி ப்ரதமாஸோபந்யாஸோ ஜ்ஞாயதே । ப்ரமாணதகர்மியா் வஸ்துஸாதநம் ஶவீஸ்தம் । தத் ப்ரமாணானா்
தகர்மா: ஶஹகரிண:—இதிகர்தவ்யதாபூதா: । ப்ரமாணேஸு ப்ரஸ்தப்ராஸ்தவ்யே ஶமந்ஸத்யேஸி ஶ்ருதேரேவ ப்ராஸ்தவ்யம் தைரூதம் ।

ஜீவனுக்கு அநாதிகாலமாகச் செய்த எண்ணற்ற பாவங்களையும் எண்ணாமல்
விட்டிடுவதோடு நிற்காமல், அவன் அளவற்ற ஆனந்தத்தைப் பெறவும்
பெருமான் பிராட்டியுடன் சேர்ந்து முயற்சி செய்கிறான். அப்போது அவ
னது கருணையை முன்னிட்டு அவன் குணக்குவியல் நன்மைக்குக் கிளர்ந்த
வண்ணமிருக்கிறதே. ஆக இவனே ஈசுவரன். (48)

49, உலகோடு ப்ரஹ்மத்திற்கு ஐக்கியம் சரீராத்மபாவத்தாலேயென்று
வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறதென்றோம் இதை விட்டு அத்வைதிகள்
சொல்லுவது எல்லா ப்ரமாணங்களுக்கும் யுத்திக்கும் சேராதென்போம்.
இது ஆதௌ முதலில் சொல்லப்படும். பிறகு அவர்கள் யுத்தியைக் கண்டிப்
போம். வேதத்தை பேதச்ருதி, அபேதச்ருதி, வரகஸ்தி என்று மூன்றாகப்
பிரிக்கலாம். பேதச்ருதியாவது கர்மகாண்டமும், சேதநம் அசேதநம் ஈசுவரன்
என்ற தத்துவங்கள், அவற்றிற்குள்ள வாசிகள் ஸ்ருஷ்டி ஸித்தி ஸம்ஹார
ங்கள் உபாஸனம் பகவானைப்பெற்று கைங்கர்யம் செய்வது என்றெல்லாம்

எவமுக்தாபி சர்வத்யந்யதாकरण एव तैर्व्याप्रियते । तदिदमादाबुच्यत इत्याशयेनापि प्रथममादावियुक्तिः ।
 धृतयो भेदाभेदघटकार्यपरतया तेषा विभक्तुं शक्यन्ते । तत्र भेदधृतिरुपक्रमगता । तदप्रामाण्य-
 कल्पनेनाभेदधृतिरक्षणप्रयासे उपक्रमाधिकरणविरोधः । असंजातविरोधितया तत्प्राबल्यस्य तदनुरोधेन
 जघन्यान्यायाकरणस्यैव न्याय्यत्वात् । एवमुपक्रमविरोध इति ज्ञापनार्थमपि आदौ भेदधृतीनामिति ।
 तथा च श्लोकचतुष्कमेतच्छ्लोकपूर्वार्धे भेदधृतीनामिति पदाच्च मनसिकृत्य आदाविति प्रयोगः ।- भेद-
 धृतयः—कर्मकाण्डः, उपनिषद्गतानि विधिवाक्यानि चिदचिदीश्वरतद्गुणादिद्वैतप्रतिप्रादकवाक्यानि च ।
 तासामद्वैतधृत्या बाधस्य तैरुच्यमानतया असत्यविषयकत्वमेवोक्तं भवति । तथाचाप्रामाण्यापत्तिः ।
 ऐक्यवाचः तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ज्योतींषि विष्णुः भुवनानि विष्णुः इत्यादयः ;
 पदद्वयोपात्तार्थैक्यबोधकत्वात् । तत्र तदादिपदेन सर्वज्ञत्वबृहत्त्वविष्णुत्वादिविशिष्टे त्वमादिपदेन अभिमुख-
 त्वाज्ञादिविशिष्टे च कथ्यमाने विशेषणविरोधात् विशिष्टैक्यं दुर्वचमिति विचिन्त्य तैः प्रवृत्तिनिमित्तधर्माणां
 त्यागेन धर्मिमात्रपरता पदद्वयस्यापि वर्णिता, तदा विरोधाभावादैक्यं सुस्थमिति । यादृशाद्वैतवाक्ययथा-
 धृतार्थरक्षणायान्यधृतीनां कदर्थनम्, तादृशवाक्यानामपि वाच्यार्थप्रहाणात् यथाश्रुतरक्षणं न भवत्येव ।
 विभक्त्यर्थभूतमैक्यं रक्षितं भवतीति चेत्—सर्वेष्वपि मतेषु तद् रक्षितमेव । यदा तु बाधार्थं सामाना-
 धिकरण्यमितीष्यते, तदा तद् ब्रह्मैवास्तीति अन्यन्नास्तीति चार्थ उच्यते ; तदा ऐक्यरूपविभक्त्यर्थत्यागोऽपि, ।
 नान्यस्यापि विवक्षणात् लक्षणा स्फुटा । घटककवेदवाक्यार्थस्य शरीरात्मभावस्य व्यावहारिकसत्यत-
 याऽन्यनङ्गीकारात् तद्वाक्यराशिवैयर्थ्याच्चाह दूरेणैवेति । तासामुभयस्य । वाक्यानन्त्येऽपि भेद-
 वाक्त्वैक्यवाक्त्वरूपधर्मद्वयाभिप्रायेण उभयेत्युक्तम् । तस्य घटना=सामरस्यं तत्संपादनं वा ; तत्पराणाम्
 तदर्थप्रवृत्तानां, 'यस्य पृथिवी शरीरम्, यस्यात्माशरीरम्' इत्यादीनाम्, दूरेण प्रहाणम् वाच्यार्थस्य
 फलस्य च सर्वथैव परित्यागः । शरीरलक्षणनिर्वचनकौशलाभावेन तार्किकाद्युक्तशरीरलक्षणाभावमात्रेणौ-
 पचारिकत्वाश्रयणात् । कथं शरीरात्मभावस्योभयघटनार्थत्वमिति चेत्—भेदवाक्योपात्तस्य भेदस्याभंगेन
 ऐक्यवागुपात्तस्य वाच्यार्थैक्यस्य चाभंगेनार्थनिरूपणोपयोगित्वेनेति भाव्यम् । शरीरात्मभावे हि कथ्यमाने
 लोके जीवतद्देहयोरिव परमात्मतदतिरिक्तयोर्भेदो दृढसिद्धः । अपृथक्सिद्धत्वावगमाच्च तथाभूतधर्मवाचिनां
 धर्मिपर्यन्तार्थिकत्वस्य, अनेनजीवेनेत्यादिवाक्योपस्कृताकृत्यधिकरणसिद्धतया चेतनाचेतनवाचिशब्दानां विशिष्ट-

ஓதும் வேதமும் இதில் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் பொய்யென்பது ஒரு தவறு.
 அபேதச்ருதிக்காவது பொருள் சரியா. அதுவுமில்லை. தத்-த்வம் அஸி என்ற
 விடத்தில் தத் என்று ஸர்வஜ்ஞனாய் ஸர்வசக்தியாய் ஜகத்காரணமான
 ப்ரஹ்மம் சொல்லப்படுகிறது. த்வம் என்பது ஸம்ஸாரியான ஜீவனைச் சொல்
 லுகிறது. இப்படிப்பட்ட இரண்டும் ஒன்றாகாதென்று ஆலோசித்து ப்ரஹ்ம

புத்யகாதிபுரமாளசுரஸகதிஹிதஸ்துர்க்கவா஢ுதூ ஢ூயானு

மாயாவா஢ு த஢ுதது சுசலமிதரதா லக்ஷணாசார்யபக்ஷு ॥ 49 ॥

புரமாத்மவாசிதவு சுதிதகு வி஢ுதகதீதகதூ ந தத்வதய஢ு஢ுவிருதீதி சர்வசாமங்ஸயது . வு஢ுதிருதிபுரமானுயயா-
கரணமய்யாஹு புத்யக்ஷுதி . புரமானானு சுரஸகதி: சுத: புரமாத்மஜ்ஞானகனகதூ ஢ு஢ுவிபயகதவசூ . அது
ஜ்ஞானுத்பதிசகால ஁வ குஹீதஸு சுத:புரமாளயஸு ஢ு஢ுதஸு ச குதர்க்கலிபதாபார்த்தவலுன ஹதிரபி துஷ: .
புரமானுபுராஹுதகர்தகானு வா஢ுஸுபி—஁க்யவாசானு விசிதீதீவ்யபரதவு, ஢ுடக஢ுதூதினானு யதாவஸுதிதசுரீராத்மவா-
வுதகதவு, ஢ு஢ுநானாஸுதீயாதினானு சுதந்நவஸுவ:தரநிபுஷபரதவு, ய஢ுவஃ த஢ுதுலுலுயாதினானு சர்வ஢ுதசர்வகா-
வ்யாபிதாமாத்மபரதவு, ஁க஢ுவா஢ுதிதயமித்யாதினானு நாமரூபா஢ுவ-நிமிததகாரணாந்தரவா஢ுவாதிதாத்மபரதவு ச யு
தகா:, துஷானு சர்வுஷானு சுதலிபததகா஢ுசபுதிஹதவகலபநா . தர்க்வா஢ு ஢ூயதூகதா புரூகதவாக்யாதிருதி-
வாக்யானாமபி ப்ரஹ்ணம஢ிமதது . துன சர்வவு஢ுபரித்யாகசி஢ுதி: . ஁வ ஢ுடஸுஸுதீயாது ஢ுடசதாபுராஹுதவு தர்க-
சி஢ுதி, குதர்க்குண ஢ுஹரூபாஸுதிதவாத்மஸு ப்ரஹ்ண, ந ஢ுடஸுயுலுன தகவா஢ுஸுபி ப்ராஹ: . ஁தீதசாதக-
தகாணாமத தர்கபு஢ுன ப்ரஹ்ண ந யுகதது . புரூகதபுரமானுபுராஹுகாணா஢ுவ ப்ராஹதவாத் . ஁திபுத்யகாதிபுரூ-
தவிருதி புரமானா஢ுவ ப்ரஹ்ணாத் த஢ுதகரஸுயாமாயாசூ . மாயாவா஢ு ஁தாவநுதுதுஷ: . சுத஢ுவதத஢ுவவாஹு
த஢ுதி . ஁த த஢ுதி஢ுதி ஁நுதவிபயதலுயாதி புதயமானுதபுதுசர்வார்த்தப்ரஹ்ணு துஷாமவா ஁வ வகதவ்ய: .
஁தரதீதி துஷாமந்யதாத்வ கதயதுசுத ஁தி சங்க்யுத . அது ரதநசாரிணயானு ததபு஢ுன ஁திபுத்யகாதி-
புரமானுதகாணானு ப்ரஹ்ணமிதி க்ருதா தது சர்வமிதரதா ஁தீதயுகாநுதவிபயகதவாதிபுரகாரவிதக்ஷணபுரகாரவிதயானு
வரிணத: . ததவசாராஸாதிந்யானு து ததபு஢ுன புரூகதார்த்துபசுரகந஢ூத ஁த்யாதிப்ரஹ்ணு சுரஸய஢ுங்கமாலுசு ஁நுத
விபயதவாதிதுஷாணா஢ுவ ப்ரஹ்ண க்ருதது . ஁தரதீதயுதரதாஸுத உகத: . மாயாவா஢ு து துஷ: சநுதி,
஁ஸ்மநுத து ஁தரதீதயுகதூ ந சநுதிதயுவார்த்த ஁தி . ததவார்த்தசி஢ுதிபுரமானுதகாணாமவாதிதசுரஸார்த்தவிபய-
கதவமித்யுகத ஢ுவதி . ய஢ு ஁நுதவிபயதா, லக்ஷணா, தூரூண ப்ரஹ்ண ஢ூயானு தர்க்வா஢ுதீதி த஢ுதது சுசல
மாயாவா஢ு . லக்ஷணாசார்யபக்ஷு ஁தரதா=புரகாராநுதரது சலயவிபயதவாதிதயுத: ॥ 49 ॥

குணங்கள் ஜீவதூதாஷங்களுன ஢ுவ஢ுந்஢ுதபு புரானுளாகக கௌள்ளாமல் விட்டு
சுததமான ஁ததமானவமட்டும் ஁சுதூதாந்களின் புரானுளாக்கி ஁வ்வாத்மா
வூாந்ருகலாமுனபர் . ஁புபூதாபுதபதங்களின் முத஢ு புரானுள விட்டபு
யால் லக்ஷணயுன ஢ுதூதாஷம் . முந்ருவது ஢ுடகசுநுதி: ஁தன் புரானு ஁லகு
கும் புரஹ்மத்தி஢ுதும் சரீராத்மபாவம் . ஁தஃ ஁வர்கள் ஁சயவிலுலை . ஁த்
துடன் புரத்யக்ஷு புரமானம் ஁நுமான புரமானம் ஁தத஢ுதத் துணையா

न द्वैतं प्रतिपादयन्त्युपनिषद्वाचः प्रसिद्धं हि तत्

किंत्वद्वैतमनन्यगोचरतया तद्वेद्यमास्थीयताम् ।

अप्राप्ते खलु शास्त्रमर्थवदिति व्यर्थः प्रयासो यतः

प्रख्यातादितरस्तु शास्त्रविषयो भेदस्त्वद्वैतवत् ॥ ५० ॥

50. ननु भेदवाक्यानामनृतविषयकत्वमवश्यमंगीकार्यमिति शांकरशंकांमनूय निरस्यति नेति । भेदवाक्यानां भेदरूपार्थपरत्वे वैयर्थ्यमेव ; चेतनाचेतनादिभेदस्य प्रत्यक्षादिसिद्धतया तद्विषये अज्ञातज्ञापनायोगात् । तत् त्वमसि, नेह नानास्ति इत्यादयुक्तमद्वैतं तु लोकानवगतम् । अतोऽन्यप्रमाणाभोचरतदर्थपरत्वे अस्य प्रमाणान्तराप्राप्तार्थपरत्वेन प्रामाण्यं सिध्येत् । एवमद्वैतवाचां प्रामाण्येऽपि भेदवाक्यवैयर्थ्यपरिहारः कथमिति चेत्—अद्वैतस्य द्वैतप्रतियोगिकतया प्रतियोग्यनुतादपूर्वकमेवाभावस्य कथनीयतया अद्वैतवाक्यैकवाक्यतया प्रास्यण्यसिद्धेः । एवमितीत्यनोन तत्पक्षमनूय निरस्यति व्यर्थः प्रयास इति । द्वयोर्भावे द्विता द्वितैव द्वैतम् । द्वित्वस्य भेदव्याप्यत्वात् द्वैतपदेन भेदो विवक्ष्यते । एवञ्च तत्त्वत्त्वादिवादस्यापि न द्वैतवादत्वहानिः । द्वैतप्रतियोगिकञ्चाद्वैतम् अमेद एव । तदन्न भेदः प्राप्तः अमेदोऽप्राप्त इति अमेदशास्त्रं प्रमाणम् । भेदवाक्यजातमभेदरूपाभावप्रतियोग्यनुवादरूपमिति भवन्मतम् । ततोच्यते—लोके कतिपयविषये भेदव्यवहारवत् कचिदभेदव्यवहारोऽप्यस्ति, नीलो घटः डित्थः पाचकः इत्यादिदर्शनात् । तत् कथं तस्याप्राप्तत्वम् ? नीलध्वटाद्यभेदस्य प्राप्तत्वेऽपि जीवपराभेदस्याप्राप्ततया विधेयत्वमिति चेत्—धटमटादिभेदस्य प्राप्तत्वेऽपि प्रकृतिपुरुषेश्वराणां शास्त्रैकगम्यतया तन्मिथो भेदस्यापि लोकतोऽप्राप्ततया विधेयत्वं तुल्यम् । एवमीश्वरतद्गुणतत्सर्वविभूतिविषयेऽपि द्रष्टव्यम् । तदाह प्रख्यातादिति । लोकप्रसिद्धादन्य एव भेदः शास्त्रेणोच्यते । यथा त्वत्संमतजीवेश्वरामेद इति न द्वैतवाक्यस्यानुवादरूपता । तर्हि उभयोर्विधाने मिथोविरोध इति चेत्—सत्यम् । तदर्थं किं कर्तव्यम् । अन्यतराप्रामाण्यमगत्या स्वीकर्तव्यमिति चेत्—प्रथमावगतभेदानुसारेण पाश्चात्यवाक्यमेवाप्रमाणं भवितुमर्हति । कथं वेदस्याप्रामाण्यमिति चेत्—तुल्यम् । व्यावहारिकप्रामाण्यं भेदशास्त्रस्यास्त्विति चेत्—

யாயுத்திகள் எல்லாம் பேதத்தையே யறிவிக்கின்றன. அவைகளும் முரண்படும். மாயாவாதத்தில் இப்படி சுவத்ராமா நுஜ மதத்தில் இதற்கு மாறு. சொன்னபடியே இசையப்பெற்றிருப்பதால் தோஷமேயில்லை. (49)

50. பேதமென்பது எல்லோருக்கும் ப்ரஸித்தமாகையால் அதை யறி
விக்க சாஸ்த்ரம் வேண்டுமா. அத்வைதம் = அபேதமென்பது உலகில் அறியப்
படாததாகையால் அதே வேதத்தின் பொருள் என்பர். இது வீண் பிரயாசை.
இவ்விடங்களில் இதுவும் அதுவுமொன்றென்று அத்வைதம்கூட உலகிற்
ப்ரஸித்தமே அது தெரிந்தாலும், ஜீவப்ரஹ்மைக்யம் தெரியாதே யென்னில்.

रोपनिषद्वाक्यं नृबहुतां चेतनानां बहुत्वं तत् एव तदभेदं ब्रूते इति यत्, विशिष्टविषयकविधिरेव
तत्त्व—वचनरूपव्यापारे घटकः । विधिः अज्ञातज्ञापनरूपो व्यापारः नित्यत्वबहुत्वविशिष्टचेतनसंबन्धिफल-
विधायित्वविशिष्टनिर्यैकचेतनविषयकः । जीवबहुत्वमपि विशिष्टान्तर्गततया विधेयमेवेति यावत् । ननु
यच्छब्दोपबन्धोऽस्तीति चेत्—अह अष्टाकपालादिवदिति । ‘यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्याया
गौर्णमास्याञ्चाच्युतो भवति’ इति वाक्ये यच्छब्दसत्त्वेऽपि अष्टत्वसंख्याककपालसंस्कृतत्वविशिष्ट, अग्निदेवताक
पुरोडाशविशिष्टकालविशेषविशिष्टयागविषयकविधिरिति मीमांसायामेवोक्तम्, “तद्गुणास्तु विधीयेरन्”
इति । विशिष्टस्यैकत्वात् अनेकविधानरूपदोषो नास्तीति तत्रैवोक्तम् । अन्यथा यच्छब्दोक्तब्रह्मणोऽपि
यच्छब्दवाशात् प्राप्तता स्यादिति तदप्यविधेयं स्यात् । ननु प्राप्तत्वाप्राप्तत्वरूपवैषम्यमस्तीत्यत्राह नित्यत्वेति ।
निगमादन्यत् निगमं विना अत्र=वचनव्यापारविषयभूतमात्मबहुत्वं कथं विद्मः । अप्राप्तमेव तदपि ।
प्रत्यक्षप्रमाणेन देहबहुत्वमेव वेद्यते, नात्मबहुत्वम् । कणादयुक्तयाऽपि नित्यत्वविशिष्टात्मबहुत्वं न वेद्यते ।
भवेद्विरेक एवात्मा प्रवाहानादिनानोपाधिबलादनादितया भिन्नोऽस्ति, उपाध्यत्यन्तविलये एकीभवतीत्युक्त्या
वाक्यस्वरसावगतं यत् नित्यत्वसमानाधिकरणमात्मबहुत्वं नित्यत्वावच्छिन्ने बहुत्वं बहुत्वावच्छिन्ने च नित्यत्वं
तस्याज्ञातत्वात् । नित्यत्वसहितेति मध्यमपदलोपिसमासः । साहित्यस्य बहुत्वे आत्मनि वाऽन्वयः ।
अथवा नित्यत्वेति थक्त्वप्रत्ययप्रयोगाद्यमर्थः—नित्यत्वं कस्यापि न लोकसिद्धम् । सर्वेषां दृश्यमानानाम-
नित्यत्वात् नित्यत्वांशस्य प्रत्यक्षानवगम्यत्वात् ; दृष्टविरोधेनानुमानस्याप्यप्रसरात् । एकस्यापि नित्यस्य-
लोकतोऽसिद्धौ न तद्बहुत्वसिद्धिः । नतरामात्मबहुत्वस्य । श्लोके समाहारैकवद्भावः । ननु औपाधि-
कबहुत्वमेवैतदर्थोऽस्तु ; तत्त्वमसीति श्रवणात् । तत् किमिति भवन्मते नित्यभेदस्वीकार इत्यत्राह
प्रत्यक्त्वेनेति । यदि मुक्तौ अत्मैक्यम्, सर्वस्याप्यात्मनः प्रत्यक्त्वम्=अहमिति एकेनैव गृह्यमाणत्वं
स्यात् ; पराक्त्वम्=इदमिति गृह्यमाणता न स्यात् । नतोऽस्मि नित्यसूर्यादिसमेतं भवन्तमिति
मुक्तावनुसंदधानः स्वस्याहंत्वमन्येषां पराक्त्वञ्च गृह्णाति । तदुक्तं “नमडर्किं विधेम”, “बद्धाञ्जलिपुटा
दृष्टा नम इत्येव वादिनः” इति च । मुक्तौ चेति चकारेण जागरितादिसर्वावस्थास्वपि जीवेश्वरादिभेदः
रुतिसिद्ध इति ज्ञाप्यते । ननु सगुणब्रह्मस्थले भेद इष्टः, स न नित्य इति चेन्न ; तदतिरिक्ते निर्गुण-
ब्रह्मण प्रमाणस्यैवाभावात् ॥ ५ ॥

யில் வருமேயென்னில், வாராது. தனித்தனி இரண்டை அந்த வாக்யம் விதிப்ப
தில்லை, நித்யர்களாய் பலரான ஜீவர்களுக்கு எல்லா இஷ்டத்தையுமளிக்கின்
றவன் என்று சேர்த்து ஒரே விஷயம் விதிக்கப்படுகிறதென்பதால்: தோஷ
யில்லை ஜீவபேதமும் ஜீவர்களுக்கு நித்யத்தவமும் வேதமின்றி உலகில்
அறியப்படமாட்டாது. மோக்ஷத்திற்குட நான், நீ அவன் என்கிற பேதம்

சாமானாधिकरण्यभागिषु पदस्तोमेषु सर्वेषु किं
प्रत्याय्यं व्यतिरिच्यते प्रतिपदम्, वक्तव्यमद्वैतिना ।
यद्वा नेति ; न चेत् , अनर्थकतया नैकातिरिक्तं पदं
पठ्येत प्रतिवादिनस्त्वितरथा युक्तिः स्वमासीदति ॥ ५२ ॥

52 நது சாமானாधिकரணவாபயானாமக்ஷணஹரதயா நிர்முணவ்ரஹ்ணி ப்ராமாப்யமஸ்யேவேயதாஹ சாமா-
நேதி । பதஸ்தோமேஷு, சத்யம் ஜ்ஞானமனந்த் ப்ரஹ்மேயக்: பதஸ்தோம:—பதசமுதாய:, அயமாட்மா ப்ரஹ், சர்வ் க்ஷத்ரி
ப்ரஹ், சதேவேதம் இயாதயோஸ்யே । தந்ந சத்யத்வாதிதர்மவிசிஷ்டமிதி தர்மாணாமப்யர்த்தே ப்ரவேசோ ந ப்ரவாதி । ‘‘ஐகஸ்மிந்
அர்த்தே வுத்தி: சாமானாधिकரண்யம்’’ இதி ஐகத்வஸ்யாவச்யக்த்வாத் . தர்மாணா் ப்ரஹ்ணே ச தர்மதர்மமேதாதிதேகதா ப்ரஜ்யேதேதி
சேத்—தஹி் சத்யபதேந ப்ரத்யாய்யாத் ஜ்ஞாப்யாத் ஜ்ஞானபதப்ரத்யாய்யமந்யததி பதே பதே அர்த்தமேதோஸ்தி, யதா
நேதி அஹ்வைதிநா வக்தவ்யம் । சத்யாதிபதமேதேநார்த்தமேதோஸ்தி வா ந வேதி விகல்ப்ய ப்ரத்யே அஹ்வைதிநோத்தர் வக்தவ்யமில்யர்த்த: ।
ந சேத்—நார்த்தமேத இத்யுத்தர் சேத்—ஐகமேவ பதம் பதசேத ; நாபிகம், ததாசதி அநர்த்தகதயா—வ்யேயர்த்தாத் ।
இதரதா அஸ்திதி பக்ஷே ப்ரதிவாதிநோ யுக்தி: அஹ்வைதிதர்சிதா ஐகார்த்தவாசித்வபங்க: ச்யாததி யுக்தி:
க்ஷமாஸீததி தம் ப்ரத்யபி ப்ரவதி । ச்வேஷ்டயுக்திவிరోத: ச்யாததி யாவத் । பிந்நப்ரவூத்திநிமித்தானா் ஶ்ஷுடா-
நாமேகாஸ்மிந்நர்த்தே வுத்தி: சாமானாधिकரண்யம்’’ இதி ஶாப்திகவாக்யே ஐகபதஸ்ய நைகத்வஸங்க்யாவிசிஷ்டமில்யர்த்த:
நீலா: ஶடா: இயாதோ ததபாபாத் । கி்ந்து அபிநேல்யர்த்த: நீலாபிந்நத்வாத் ஶடானாமிதி சேத்—தஹி் சத்யவாதி-
தர்மாணாமப்யர்த்தவேஸிபி ந ஹாநி: । அதோ ந நிர்விசேஷசிஹ்நி: சமானாபிகரணவாக்யார்த்தவிஷயே விசிஷ்டார்த்தகத்வேஸு
பபத்தய: ப்ரோக்தா:, தந்நிராஸப்ரகாராஷ்வைபாமேவாசார்யணா் ப்ரத்யே ப்ரமேயமாலாயா் த்ரஶ்யா: । அந்வவாதி ச
சர்வ் ஶ்ருதப்ரகாஸிகாயாமபி ॥ 52 ॥

53 एतावता आदौ भेदेत्यारब्धं यत् सर्वसंमतवेदादिसाधकप्रमाणतर्क विरोधानौचित्यम्, तत्
विस्तृतम् ; अथ तन्मतसाधकतया तदुपन्यस्तं जगन्मिथ्यात्वसाधकानुमानविशेषरूपं प्रमाणं दूषयति

உண்டு. அங்கும் தன்னை ப்ரக்யக்காயும் மற்றவற்றை. இது இவையென்றும்
க்ரஹிக்கிறுனை ; அதனின்றே அங்கும் ஜீவர்களின் பேதமிருக்கிறதே. (51)

52. தத் த்வம், அயம் ஆத்மா ப்ரஹ்ம, ஸர்வம் ப்ரஹ்ம என்றவாறு
ஓரே விபக்தியில் விசேஷணவிசேஷ்யமாக இருக்கும் பதங்களில் ஒவ்வொரு
சொல்லுக்கும் பொருள் வேறு உண்டா, அல்லதில்லையா என்றதற்கு அத்
வைதி மறுமொழி கூறவேண்டும், இல்லையெனில், ஓரே சொல் போதும்
வேறு சொல் படிக்கப்படாது, அன்றாகில்—ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருளில்
சிறிது வேறுபாடு உண்டாகில் எல்லாம் ஓரே பொருளில் வந்தவை என்கிற
நிபந்தனைக்கு பங்கம் அத்வைதி பக்ஷத்திலுமுளதேயாம். (52)

सौत्रं व्यक्तमभङ्गुरं ; व्यभिचरल्लिङ्गञ्च भङ्गाय वः ॥ ५३ ॥

5-14

மித்யாत्வம் ஞான்திசிட்ந் யதி ஁லு ஁கத: சாப்யதே சிட்ந்சாப்யோ

ஹேது: ; சத்ய: ஸ்ர஢்ந்நோ ஢வதி ஹி; யதி வா சத்யம், அ஢்வைதஹானி: |

சாப்யம் ஢்ரஹ்ஸரூ஢் யதி ஢வதி, தடா சிட்ந்சாப்யத்வமேவ

ஸ்யா஢ேவசு ஸ்ர஢்ந்நவ்யுதசனசரணிர்஢ூரதஸ்தே நிரஸ்தா || ௫௪ ||

தபி ஢்ங இல்யாஹ வ்ய஢ிசுரததி | ஢்ஷயத்வா஢ிமதே ஁னே மித்யாத்வம் ந யோகாசாரே஢்ம், ஢வதாசு ஢்ரஹ்ஸி ஢்ஷயே வாப்யத்வம் நே஢்மதி வ்ய஢ிசார இதி ஢ாவ: | ஢்ரஹ்ஸி ஢்ஷயத்வம் நாஸ்மதி஢்மதி ந வாப்யம்; '஢்ஷயதே த்வ஢்யயா ஢ு஢்யா' இதி ஢்ருதிவிரோதாத் | தத்வசாஶ்லாஶ்காரா஢ேவ ஹ்வி஢்யானிவ்ருதி: || ஢ூக் ஢்ரஹ்; தத்ஸம்வத்ஸத்யே கயமிதி சேத்—஢்ஷிதாத்த்யத்ஸம்வத்ஸரூ஢்ஹேதுரேவ லோகஸ்ரஸிட்ந்; ந ஢்ரஹ்ஸம்வத் இதி தடா ஹேவசி஢்நி: ஸ்யாத் | ததாசே஢் லிங் வ்ய஢ிசுரசு சத் வோ ஢்ஙாய ஢வதீதி | வ: இதி ஸ்ரயோகாத் தான் ஸ்ரதி சாஶ்லாஶ்ருதிரிதி ஁யதே | 'இ஢் லிங் ஢்மிஸ்த்ராஹ்ஶ்மானதிவ்ருதம் வ்ய஢ிசுரசு வோ ஢்ஙாய, சௌத் வ்யக்த஢்ஙுரம் சோ஢ிதத்வசு வோ ஢்ஙாய இல்யநுக்த்வா வ்ய஢ிசுரததி அந்தே ஶ்ருதந்ம் சோ஢ிதத்வேநாபி வ்ய஢ிசுரத்வம் ஁யேமிதி ஁னாநாய || ௫௩ ||

54 சாப்யம் மித்யாத்வம் ஢்வேதா விகல்ப்யாபி ஹேதோ஢ாஸத்வமாஹ மித்யாத்வமிதி | த்வயா சிஸா஢ித்யிதி மித்யாத்வ஢ாஸார்தித்யம் ஢ாஸார்தித்யம் வா, அ஢்வே ஞான்திசிட்ந்நவ்யஸ்தே சிட்ந்சா஢நம்=ஹேது: சிட்ந்சாப்யகோ ஢வதி | ஢்ஷதாவைகல்ய஢நாஶ்ஶிதாதி஢ித்யானசுதேதி ஢ாவ: | அஸ்ந்மதே ஸ்ர஢்ந்நஸ்ய சத்யத்வாத் அ஢ாஸார்தித்யமித்யாத்வாஸ்ரயத்வம் ஹி சிட்ந்மேவ | ஢்ருதியே அஹ யதிவேதி | ஁கத: ஢ாஸார்தித்யம் மித்யாத்வமேவ சாப்யதே சேத்—அ஢்வைதஹானி: | ஢்ரஹ் சத்யம், ஁கமித்யாத்வசு சத்யமிதி ஢்வைதாங்கிகாராத் | நநு மித்யாத்வம் சத்யம் சத்ய஢்ரஹ்ஸானதிரித்யம், அதோ ந ஢்வைதமித்யாஹ சாப்யமிதி | சாப்யமி஢் மித்யாத்வம் ஢்ரஹ்வேதி சேத்—தஹி ஁கத் மித்யேத்யஸ்ய

உலகம் அறியப்படும்போது எல்லாம் இருப்பதாகவே = உண்மையாகவே அறியப்படுகிறபோது, அதை மறுக்க முடியாது. நெருப்பு உஷ்ணமாகவே அறியப்பட்டிருக்க, உஷ்ணமன்று என்று அனுமானிக்க முடியுமோ. மேலும் ப்ரஹ்மஸுத்ரத்தில் யோகாசாரனென்ற பௌத்தனை தூஷிக்கும்போது, அறியப்படும் வஸ்து அதே தேசத்தில் அதே காலத்தில், இல்லையென்று பாதிக்கப் பட்டால் பொய்யாம் அவ்வறிவு ப்ராந்தியாம் இல்லையேல் உண்மையே யென்றார். ஆக அனுமானம் தவறாகும். மேலும் அறியப்படுகை ப்ரஹ்மத்திற்கும் உண்டு அது பொய்யன்றே. அதனால் அனுமானத்திற்கு அநேகாந்த மென்கிற தோஷமுமாம். (53)

54. உலகம் காண்கிறபடியால் பொய் என்கிறார்கள். இந்த அனுமானத்தால் பொய்யாம் தன்மையை ஸாதிக்கிறார்கள். இத்தன்மை பொய்யா மெய்யா பொய்யென்றதன்மை பொய்யாகில் உலகு மெய்யே யாகும். அத்தன்மை மெய்யாகில், அது ஒன்று, ப்ரஹ்மம் ஒன்று ஆக த்வைதமாம் அத்தன்மையும் ப்ரஹ்மமே என்னில், ப்ரஹ்மம் இருப்பது முன்னமே ஸம்மத

चिन्मात्रव्यतिरेकि वस्तु सकलं मिथ्येति जोष्यते
योगाचारमते यत्, औपनिषदीकर्तुं तदाकृष्यते ।

मायावादिभिरप्रतीतनिगमन्यायप्रमाणान्तर—

प्रस्थानैः ; अपहस्तयन्ति हि सह न्यायैः प्रमाणानि तत् ॥ ५५ ॥

கோட்ய: । ஜகத் ப்ரஹ்மஸੰவந்தி இதி சாமான்யத உચ்யதே சேத்—சித்தசாधनமேவ । அஸ்மாபிரபி ப்ரஹ்-
ஸ்வந்ந்யஸ்யேஷ்வாத் । மித்யாத்வரூபப்ரஹ்மண ஆத்ரய இதி சாधனே பாध: , ஜகதோ ப்ரஹ்மநிரூபிதாபாரத்வாபாபாத் ,
ப்ரஹ்மண்யஸ்த்வம் சாஹ்யதே சேத்—அஹ்யஸ்த்வம் சத்யமஸ்த்யம் வேதி பூர்வத் அஹ்மதஹ்நிசித்தசாஹ்யத்வே வக்தவ்யே ।
ஏவச்வ ஏதத்பத்யோக்தப்ரகாரேணாபி தே மித்யாத்வானுமானம் தூரதோ நிரஸ்தமிதி ॥ ௫௪ ॥

55 'சோபாஹிகத்வம் புன: சௌவ் சித்தமம்புரம்' இதி ஸ்லோகமுபபாடயதி சிந்மாஸ்தேதி । வૈதர்ம்யாச்சேதி
ஸூத்ரே, ஜாஸரித்ப்ரத்யயோ நிராலம்பந: ப்ரத்யயத்வாத் ஸ்வநாதிப்ரத்யயவாதிதி யோகாசாரானுமானே சோபாஹிகத்வம்
சாரீரகோக்தம் । வயம் து ஜகத் மித்யா த்ஷயத்வாதித்யந்யத்வம் ப்ரம்: । கதமத்வ சோபாஹிகத்வம் । அஸ்மத்-
நுமானம் ஹி உபநிஷத்ப்ரதிபாஹ்ய ஜகந்மித்யாத்வஸ்யானுபாஹகயுக்திரூபம் , ந து ஸ்வதந்ந்மலியாசங்கா ப்ரிஹர்ந்
ப்ரிமிபாஹகமானஹிக்ருதத்வமப்யாஹ சிந்மாஸ்தேதி । சித் ஜ்நானம் । ததேவ தந்மாஸ்தம் । தததிரிசுத்
மித்யேதி யோகாசாரோ஽ப்யாஹ । ஜ்நானாந் நிராலம்பநத்வம் ஸ்வந்யாஸ்தேன கதயந் ஹி ஜ்நானஸத்யத்வம் விஷய-
மித்யாத்வச்வ கதயதவாந் பவதி । அதஸ்தந்மதே மித்யேதி யத் அதிசயேந டுப்யதே, ததேவ மித்யாத்வம்
மாபாபாதிபிராக்ருஷ்யதே औपनिषदीकर्तुम्—உபநிஷத்ப்ரதிபாஹ்யத்வம் தத்வாரோபயிதும் । நநு ப்ரமாணாஹ்யத்வேந
ததுபந்யாஸே க்ரியமாணே, தஸ்யாரோபிதத்வம் கதமித்யத்வாஹ அப்ரதீதேதி । நிஒமானாந் வேதானாந் சர்வேஷாந் ந்யாபானாந்
ததநுபாஹகதர்காணாந் ப்ரத்யக்ஷானுமானரூபப்ரமாணான்த்ராணாச்வ ப்ரஸ்தானம் அஹ்யவோஹிகத்வம் , ஸ்வத: ப்ராமாண்யாத்
ப்ரமார்த்யதயேவ சர்வவஸ்துப்ரதிபாஹகத்வமப்ரதீதமநஹிதம் யேஸ்தேராக்ருஷ்யதே । மேதஸ்துதிபி: கர்மணாந் ததாரா-
ஹ்யதேவதானாந் ததீசிதுவிஒ்ணோ: ததூஒுணவிஒூல்யாதிநாந் ச பாரமார்த்யமவஒமய்யதே । ப்ரத்யக்ஷானுமானேச்வ ப்ராக்ருதப்ரபச்வஸ்ய ।
சர்வ மித்யேல்யாதிசுத் ச ஸ்வக்ரியாவ்யாஹாதிதிதுஸ்தம் । அத: ப்ரமாணானி தர்காச்வ தத் சர்வமித்யாத்வமபஹ-

மாகையால் ஸ்தத்தாபிப்பதென்ன? ஆகையால் உலகத்தை இல்லையாக்கும்
தர்க்கம் விலக்கப்பட்டதாம். (54)

55. பௌத்தரிற் சேர்ந்த யோகாசாரனென்பவனின் மதத்தில் ஞானமே
யுள்ளது உலகெல்லாம் பொய் என்று பறை சாற்றப்பட்டது. அந்த
வேத பாஹ்யமதத்தை வேதாந்த மதமாக்க மாபாவாதிகள் முன் வந்தார்
கள். மற்ற வேதவாக்யங்கள், வேறு ப்ரத்யக்ஷாதி ப்ரமாணங்கள், யுக்திகள்
இவையெல்லாம் வஸ்துக்களைக் காண்பிப்பது ஸ்பஷ்டமாயிருக்க இவற்றின்
நோக்கை யறியாமையே இதற்குக் காரணம். அக்கொள்கையை எல்லா
ப்ரமாணங்களும் தள்ளும். (55)

नानात्वक्षणिकत्वयोरुपगतेरेकत्वनित्यत्वयो-

रण्येकत्र मते परत्र च धियो वैषम्यमस्तीति चेत् ।

मायावादिमतस्य सौगतमतादेतन्न, यत् तात्त्विको

धर्मस्तत्र मतद्वयेऽपि न धियः कश्चित् स्वरूपादृते ॥ ५६ ॥

स्तयन्ति—निष्कासयन्ति, । उपनिषदि जगन्मिथ्यात्वं कुत्रापि नोक्तम् । स्वयंप्रकाशस्य ब्रह्मणो वेदबोध्यत्वायोगे वेदवैयर्थ्यशंकायाम् तदतिरिक्ताभाव उपनिषदर्थ इति भवद्भिरुपेक्ष्यते, स्वयंप्रकाशावस्थ-संबन्धिगुणविभूतिविस्तारस्थापनार्था श्रुतिरित्येव स्यात् । तथासति सर्वात्रिरोधात् । अत्र चतुर्थपादेन शारीरके योगाचारमं भवद्भिर्नैः प्रमाणैर्न्यायैश्च निरासि ; तेषामेव भवन्मतनिरासे जागरूकत्वात् न भवन्मतसिद्धिरित्युक्तम् ॥ ५५ ॥

56 ननु योगाचारमतैक्यमस्मन्मतस्य न भवति, तन्मते धियः=ज्ञानस्य क्षणिकत्वस्यात् एव नानात्वस्य चोपगमात्, अस्मन्मते ज्ञानं नित्यम् अत एवैकश्चेत्युपगमात् वैषम्यमस्ति हीति शंकेते नानात्वेति । एकत्र मते—योगाचारमते नानालक्षणात्त्वयोः, परत्र मते शांकरे एकत्वनित्यत्वयोः । धिय इति पूर्वपादेऽन्वेति । इतिचेदिति पूर्वपक्षसमाप्यनन्तरं मायेत्यादिपदद्वयसत्त्वेऽपि, “यस्य येनास्ति संबन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्” इति न्यायेन पूर्वमेवा-
न्वयः । मायावादिमतस्य सौगतमताद्वैषम्यमित्यन्वयार्थः । एतन्नेति तन्निरसनाभ्यः । यद्वा इति चेदित्यतः प्रागेव शंकासमाप्तिः । निरसनाभ्यो मायेति । एतत् वैषम्यं मायावादिमतनिष्ठमपि न भवति ; सौगतमतप्रतियोगिकमपि न भवति । वैषम्यमिदं धर्मधर्मिभेदस्वीकारिमतद्वये वक्तव्यम्, न विवहेति भावः । हेतुमाह यदिति । यस्मात् कारणात् तत्र योगाचारमायावादिमतरूपे मतद्वयेऽपि धर्मिस्वरूपात् ऋते=तदतिरिक्तः कश्चिदपि धर्मः पारमार्थिको नास्ति । स्वरूपं तूभयोरविशिष्टम् । ततः किमभ्युपगम्य किं निरस्यते इति ॥ ५६ ॥

57 अथ मुखान्तरेण मिथ्यात्वानुमानदूषणम्—प्रमाणतर्कसद्भावेऽपि योगाचारवत् जगन्मिथ्यात्वे ब्रह्मणोऽपि दृश्यत्वहेतुना मिथ्यात्वापत्तिः । अधिष्ठानाभावे कथं कल्पनेति चेत्—दोषाभावे कथं

56. யோகாசாரமதத்தில் ஜ்ஞானங்கள் ஷுணந்தோறும் அழிகின்றன. மேன்மேல் உண்டாகின்றன. எங்கள் மதத்தில் ஞானமாவது ப்ரஹ்மம்; அதி ஜ்ஞே ; என்று முளதுமாம் ஆகையால் இருமதங்களு மொன்றாகா என்று மாயாவாதி கேட்கிறார். அவர்கள் இசைந்தது, பன்மையும் ஷுணிகத்வமும்; நீங்கள் இசைந்தது ஒருமையும் அழிவின்மையும். இந்த தர்மங்கள் ஞானத் திற்கு உண்மையா யிருக்குமாகில் ஞானம் ஸவிசேஷமாகும். நிர்விசேஷம்; அதற்கு ஜ்ஞேயம் கிடையாதென்பார்க்கு இந்த தர்மங்கள் இல்லை; பேச்சு மட்டுமே. ஆகையால் இருமதமும் ஒருமதமேயாகும். (56)

ஸவூபாநாதிவ்.ஸவர஘டநே டுர்டநதா

பவாஹாநாதிவ் புநரதி சதஸூ ஹி கதய: ।

கல்பநேதி ஸூஃபி சத்ய: ஸ்யாட் । அத டோஷ அகஸ்யக ஂவ பர஢ு மித்யா஢ூதடோஷ ஂவாலமிதி ஡ம ஂதி ஂவ—அஃபிஸ்தானமய்யஸடேவாலமிதி மா஢்யமிகோ விஜயேத் । அஃபிஸ்தானஸ்யாஸத்யத்வே தஸ்யாஃபிஸ்தானாந்தரே கல்ய-
வாட், தஸ்யாப்யஸத்யத்வாடநவஸ்தாபாநாட் தடயுக்தமிதி ஂவ—டோஷஸ்யாஸத்யத்வேஃபி தஸ்ய டோஷாந்தராஃபீநதயா
அநவஸ்தாபாதிஸ்துல்யா । அத தத்பரிஹார஢் சதூரா ஢ூத்வா சதூர்தா ஡ம ஂதி ஂவ—சாதுர்யமிடமஃபிஸ்தானாஸ-
ஸத்யபக்ஷேஃபி ப்ரடர்ஸ்யதாமில்யாஹ ஸவூபேதி । பதமிட஢் ஢ூதப்ரகாஸிகாயாமபி விவூதம் । டோஷஸ்ய மித்யாத்வே
ஃபுரூபரி டோஷகல்பநயாஃநவஸ்தா ஸ்யாதிதி ஂவ—அநாத்வேதிந:—அவித்யாயா அநாதிவ்ந கல்பகாபேக்ஷேதி ।
அநாதிவ்நவித்யாயா ஂகஸ்யா ஂவ ஸவூபத: । யதாஃநேகாவித்யாங்கீகாராட் வீஜாங்குரந்யாயேநாநவஸ்தா ந டோஷய ।
தத ஡ஹாஸானபக்ஷே ஂகேவாவித்யா ஸவூபேபாநாதிவ்நாஸ்திதா । ஜீவாஸ்தானபக்ஷே ஡ஹஸூ நாஸ்த்யத்வம், அபிவ்வித்யாஃபா-
ஸ்தானவிஸயத்வமாஸ்த் தஸ்ய । தவாநாதிநாநாஜீவாஸ்திதா: நானாவித்யா அநாடய ஂதி பக்ஷேஃபி ஸவூபாநாதிவ்நமேவ ।
யதா து மித்யா஢ூதஸ்ய கல்பநாஃபீநத்வாட் ஸவூபாநாதிதா ந ஢வதீதி மந்யதே, தடா அவித்யாடோ ஜீவ஢ாவ:,
ஜீவகஸ்யிதா சாந்யாவித்யா, தயா தடோ ஜீவ஢ாவ ஂதி வீஜாங்குரந்யாய: । தடா பவாஹாநாதிதா । ஸபூர்வகால-
வ்யாபகஸவசஜாதியகத்வம் பவாஹாநாதிவ்நம் । புந:பட஢் பூர்வமேக்தாநாதிவ்நகவிஸயகத்வாட் । அதவா கல்பகாந்தரானபேக்ஷா
஢வ்வித்யா; ஸவரநிர்வாஹகத்வஸீகாராட் । ஘டாதிபரப்ரஸ்யக்ஷநிர்வாஹகஸ்ய ஃபுபஸ்ய ஃபுபாந்தரானபேக்ஷயா ஸநிர்வாஹகத்வ-
ஸீகாரவட் । ஸவர஘டநேஸ்ய ஸவரநிர்வாஹகத்வேத்ய: । ஸவூபாநாதிவ்ந ஸவர஘டநஸ்தேதி ட்வஸமாஸே டிவ்நசநம் ।
யதா அவித்யாவிஸயேஃபிபுபதி: காபி ந ஢வதி । ஃபுபதிஸாபேக்ஷவ்஢ாவாட் । டுர்டநதா=டுர்டத்வஸ்யேஸ்தா । டுர்ட-
த்யஸ்ய அநுபபய஢ானவ்யஸ்ய மித்யாவ்ஸாஃபகதயா ஢ூஷணத்வாட் । அதோஃபுபகூலதயா நாவித்யாநிாஸப்ரஸக்தி: । அஸத்ய-
஢ூதாயா அவித்யாயா அநவஸ்தாபாஸூ, தத்பரிஹாரமார்கா: ஂதி=ஂவ சதூர்வித்யா கதிதூ மதா:=விவக்ஷிதா:

57. கயிற்றிலே தோஷத்தாலே பாம்பு என்ற கற்பனைபோல் ப்ரஹ்மத்
திலே அவித்யையென்கிற தோஷத்தினாலே இவ்வுலகக் கல்ப்பனையாம்.
அதனால் உலகம் பொய் அதற்குக் காரணமான தோஷமும் பொய். அன்றா
தில், த்வைதமாகுமே என்கிறார்கள் மாயாவாதிகள். அவித்யைக்குக் கல்ப்பனை
யென்றால், எதைக்கொண்டு கல்ப்பனையோ, அதென்றை இசையவேண்டும்.
அதுவும் பொய்யாகில் மேன்மேல் தோஷகல்ப்பனைக்கு முடிவில்லையாகை
யால் அநவஸ்தா என்கிற தோஷம் வருமென்கிறோம் இதனைப் பரிஹரிக்க நாலு
வழிகள் அவர்கள் கொள்வது—அவித்யை ஒன்றே. அசன் ஸ்வரூபம் அனாதி;
அனாதிக்குக் காரணம் வேண்டா. (2) ப்ரபஞ்ச கல்ப்பனைக்கான அவித்யை
தன் கல்ப்பனையையும் நிர்வஹிக்கும். இதை ஸ்வபரநிர்வாஹகமென்பது.
நிறமுள்ள வஸ்துவைக் கண்ணாற் காண்கிறோம். நிறத்தைக் காண வேறு

असत्याविद्याया गदितुमनवस्थापरिहृतौ

मतास्त्वेतास्तुल्याः स्फुटमसदधिष्ठानसरणौ ॥ ५७ ॥

रेरे खण्डनकार ! खण्डय ; भवत्पक्षः प्रतिक्षिप्यते

तर्कैस्त्वत्कथितैः ; ततः किमिति चेत् , अस्मन्मतं तिष्ठति ।

अद्वैतिभिः । एताः गतयः असदधिष्ठानसरणौ अधिष्ठानमपि मिथ्याभूतमेव माध्यमिकपक्ष इवानु-
 इत्यापादनपक्षे भवन्तु । अधिष्ठानान्तरापेक्षयाऽनवस्था स्वरूपानादित्वेन प्रवाहानादित्वेन स्वपरनिर्वाह-
 कत्वेन दुर्घटत्वसंमत्या वा परिहर्तुं शक्यता तुल्या । अतः शून्यवाद एव । तथा च 'सर्वथाऽनुपपत्तेश्च'
 इति शून्यवादनिरसनमप्यनुपपत्तिमूलकं न शक्यं कर्तुम् अनुपपत्तेर्भूषणत्वादिति ॥ ५७ ॥

58 ननु अनवस्थादिकतिपयानुपपत्तिक्लेनाविद्यान्गीकारो यदीष्यते, जगत्पारमार्थ्यवादे अन-
न्ता अनुपपत्तयः खण्डनकारेण मया श्रीहर्षेण दर्शिता इति सुतरां परमार्थप्रपञ्चान्गीकार एवेति
शंकायां तं निरस्यन् अधिष्ठनापारमार्थ्येऽपि तुल्यमिति वक्तुं गूण्यवादस्यापने तात्पर्यम्, तत्खण्ड-
नार्थप्रयास एव तत्खण्डनायापि भवतीति ज्ञापन एवेति प्रकृतश्लोकपरमतात्पर्यं दर्शयति रेरे इति ।
स्वपक्षस्थापनं विना परपक्षविदलनमात्रव्यापृततया वैतण्डिक इति निकर्षं तदुक्तमार्गेण तत्पक्षनिरसनापाता-
नालोचनरूपनिकर्षश्च मनसि निधाय रेरे इति । खण्डनखण्डखाद्येति ग्रन्थनाम । खण्डनेत्येव प्रसिद्धिः ।

நிறம் வேண்டுமா. இல்லை அது ஸ்வபரநிர்வாஹகம். அது போலாம் (3) கல்
ப்பிக்கும் வஸ்து இராமல் அவித்யை எப்படி வரக்கூடுமென்று இது சேராதது =
பொருந்தாததென்பீர். பொய்யான வஸ்துவுக்குப் பொருந்தாமை என்பது
அலங்காரமே. அதனால் குற்றமில்லை (4) அவித்யைக்கு வேறென்றால்
கல்ப்பனையென்றே கொள்வோம் மேன்மேல் வஸ்துகல்ப்பனையாமென்னில்
ஆகுக. **விஜ்ஞாந** ந்யாயம் உண்டே, விதையினின்று முளை; முளையினின்று
விதை. இங்குப்போல் அநவஸ்த்தை தோஷமாகாது என்றவாறு. இப்படி
உரைக்கும் அகவைதிகளைக் கேட்போம். தோஷம்போலே ப்ரஹ்மமென்கிற
அபிஜ்ஞானம் (கல்பிக்குமிடமும்) பொய்யாகாதுமே. அப்போது மேன்மேல்
அதிஷ்ட்டான கற்பனையென்னும் அநவஸ்த்தை வருமேயென்னில், அதற்கும்
நீங்கள் சொன்ன நாலுவழிகளில் ஒன்றைக்கொள்ளலாமே. அப்போது
ப்ரஹ்மமும் பொய்யாய் குன்யவாதியான பௌத்தனின் மதமாம் (57)

உளது மதத்தின் கண்டனத்திற்கேயாம். ப்ரபஞ்ச காரணம் ப்ரஹ்மம்; தத்துவ ஸாக்ஷாத்காரம் மோக்ஷகாரண மென்பதெல்லாம் கண்டிக்கப்படுமே அது போல் உங்கள் மதமும் இதனால் அழியுமெயென்னில், அழியாது எங்கள் மதம் நிற்கும். நீங்கள் உலகில்லை, சைதன்யமென்பதொன்று உண்டென்கிறீர்கள்.

அधीत्वं वेद्यत्वे प्रसजति धियः कुम्भवदिति

स्वसिद्धिः सा धीत्वादिति यदिह कोऽप्याह, तदसत् ।

स्वसिद्धिः स्वाधारं प्रति हि, न परं प्रत्यपि नरम् ;

परज्ञेया सेयं ; तदपि न मत्तित्वं विघटते ॥ ५९ ॥

च ब्रह्मासिद्धिरेव । किञ्च ब्रह्मासिद्धिरित्यस्य कोऽर्थः । ब्रह्मसत्तेति चेत्, तस्याः न मानाधीनता । ब्रह्मज्ञप्तिरिति चेत्—वेद्यत्वमवर्जनीयमित्यलम् ॥ ५८ ॥

59 त एवाऽऽहुः—अनुभूतिरननुभाव्या अनुभूतित्वादिति । तत्र तदिष्टस्तर्कः, यद्यनुभाव्या स्यात्, अननुभूतिरेव भवेदिति । तत् प्रत्यस्यति अधीत्वमिति । धियः अनुभूतेः वेद्यत्वे अनुभाव्यत्वे दृश्यत्वे इष्टे कुम्भवत् घटस्येव अधीत्वमननुभूतित्वं प्रसजति—स्यात् इति तर्कोपस्कृतम्, सा धीः स्वसिद्धिः स्वाधीनप्रकाशा अननुभाव्या धीत्वात् अनुभूतित्वादिति यत् अनुमानं इह ब्रह्मविषये कोऽपि अद्वैती आह, तत् अनुमानमसत् । हेतुमाह स्वेति । इदमनुमानं त्वया किमर्थं प्रयुज्यते । प्रतिवादिनः प्रतिबोधनार्थमिति चेत्—तर्हि एतद्वाक्यजन्यानुभवगोचरत्वमनुभूतेरायातम् । तथाच तस्या अनुभूतित्वं त्वयैव निराकृतं स्यात् । यदि तत्तत्पुरुषीयानुभूतेस्तदन्यपुरुषानुभाव्यत्वेऽपि स्वस्वसमवेतानुभूत्यन्तरगोचरत्वं नेष्यते स्वयंप्रकाशत्वादित्युच्यते, तदा स्वाधारं स्वाश्रपं प्रति स्वसिद्धिः स्वयंप्रकाशा, न तु परं नरं प्रतीति हि सिध्यति । एवं परानुभाव्यत्वेऽपि नानुभूतिवहानिः । एवमेवानुभूतेर्वैतानुदशायां स्वप्रकाशत्वेऽपि कालान्तरे स्वकीयानुभवान्तरगोचरत्वेऽपि न मत्तित्वं विघटत इति मन्यतामिति । तथाच त्वदुक्तस्तर्कः अनुमानञ्च अप्रयोजकशंकया भगव्याप्तिके भवतः । अनुमानं केवलव्यतिरेक्येव वाच्यम् । तत्ताप्यप्रयोजकशंकैव केवलव्यतिरेकि विस्तरेण पूर्वं प्रतिक्षिप्तञ्च ॥ ५९ ॥

அதையும் இல்லையென்கிறான் மாத்தமிகன் பௌத்தன். அவனுடைப தூஷணத்தை தூஷித்ததாலே சைதன்ய பக்ஷம் எரித்தித்துவிடுகிறதென்கிறீர்கள். சைதன்ய ஸ்தாபனத்திற்காகத் தனி ப்ரயத்தனம் செய்வதில்லை. அதனால் வாடிக்குமதை வாடித்துவிட்டால்வஸ்து நிலைப்பதென்கிறீர்கள். அதுபோல் உங்கள் மதம் கழிந்தால் உலகில் ப்ரஸித்தமௌங்கள் மதம் நிலைப்பதேயாம். (58)

59. அறிவென்பது தானேதோன்றும், வேறொன்றால் அறியப்படாது. அவ்வாறாகில் அறிவாகாதொழியுமென்கிறான் ஒரு பொய்யன். அது தவறு. அறிவு உண்டானவுடன் எந்த ஆத்மாவில் உண்டாகிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்குதான் அது தானாகவே தோன்றும்; வேறு அறிவு வேண்டா. ஒருவனின் அறிவு மற்றொருவனுக்குத் தோற்றுவது அவன்தன் அறிவினால் அதைக் காணும் போதேயாம். அப்படி அறியப்பட்டதற்காக அதற்கு இயற்கையாயுள்ள அறிவாந்தன்மை அழியாது. (59)

தथा हि प्रत्यक्षप्रभृतिमिति वर्गप्रकटितः

स्वभावो भावानामपसरति, वेद्यास्त इति, किम् ।

स्वभावप्रत्यासो यदि भवति वेद्यत्ववशतः

पटस्य ज्ञेयत्वे घटवदपटत्वं प्रसजति ॥ 60 ॥

प्रकाशः कुम्भादौ जडिमवति तद्गोचरमिति-

60 यदि अनुभाव्या स्यात् अननुभूतिः स्यात् इति व्याप्तिरियं विशेषरूपा वा सामान्यमुखी वेति विकल्पं हृदि निधाय दूषयति तथाहीति । अनुभाव्यत्वं यत् तत्राननुभूतित्वमिति विशेषव्याप्तिर्न भवति ; अनुभाव्यत्वमस्तु, अननुभूतित्वं मास्त्वित्यप्रयोजकशंकासंभवात् । अनुभूत्यसाधारणधर्मस्यानुभूति-त्वस्यानुभाव्यत्वमात्रेणापसरणायोगात् । तदपसरणेष्टौ यदि किञ्चिदनुभाव्यं स्यात्, तत् तदीयासाधारण-धर्मविकलं स्यादिति सामान्यव्याप्तिरुक्ता भवति । इदमयुक्तम्—प्रत्यक्षादिप्रमाणभूतज्ञानवृत्तेन तत्र तत्र प्रकटितः तत्तत्पदार्थस्यासाधारणधर्मो यः, सः ते पदार्थाः वेद्याः प्रत्यक्षादिप्रमाणविषया इत्येतावता अपसरति किम्—न हि हीयते । यया प्रमित्या यदसाधारणधर्मवत्त्वेन यत् ज्ञातम्, तत्प्रमितिविषयत्वादेव तद-साधारणधर्मरहितं तदिति को ब्रूयात् । यदि वेद्यत्वमात्रेण तत्तत्स्वभावस्य प्रत्यासः निरासः, तर्हि पटस्य पटत्वेन ज्ञाने सति वेद्यत्वात् पटत्वरूपासाधारणधर्मराहित्यं स्यात् । अतः सामान्यव्याप्तिरपि न भवतीति । तर्हि अननुभूतित्वे किं प्रयोजकम् ? घटादयोऽप्यनुभूतयः अनुभाव्यत्वादित्यनुमानं कुतो न भवतीति चेत्—घटोऽपि पटः अनुभाव्यत्वादिति कुतो न भवति । वस्तुतः किमिदमनुभूतित्वम् । किञ्चित्प्रकाश-कत्वमिति चेत्—तर्हि किञ्चित्संबन्धिप्रकाशकारणत्वं यस्य नास्ति तस्य नानुभूतित्वमित्यस्तु । किञ्चित्प्र-काशकारणत्वं नाम किञ्चिद्विषयकाज्ञानविरोधित्वम् । अत एव भाषितम्—“एवं तर्ह्यज्ञानाविरोधित्वमेवा-ननुभूतित्वनिबन्धनम् ; नानुभाव्यत्वमित्याख्ययताम्” इति ॥ 60 ॥

61 ब्रह्मणोऽनुभाव्यत्वेऽननुभूतित्वं स्यादिति परोक्तं दूषितम् ; अथानुभाव्यत्वास्वीकारे तिरो-धानानुपपत्त्या त्वदिष्टं न सिध्यतीत्याह प्रकाश इति । जडिमा जडत्वं परैकप्रकाश्यत्वम् ; तद्वति

60. அறிவு அறியப்பட்டால் அதன் தன்மையான அறிவென்கை தொலையுமென்றால் அதன் கருத்தென்ன? அறியப்படும் வஸ்து ஒவ்வொன்றுக் கும் ஒவ்வொரு தன்மையுள்ளது. குடம் குடமாகிறது; அக்னி அக்னியாகிறது, மண் மண்ணாகிறதென்றவாறு அவற்றையறிந்துதான் அந்த இயற்கைகளை இசைக்கிறோம். அறியப்பட்டதால் வஸ்துக்களுக்கு இயற்கையான தர்மம் போகுமென்றால், படம் (துணி) அறியப்பட்டபோது குடம்போலே படமும் படத் தன்மையற்றதாக வேண்டியிருக்கும். ஆகையால் இது தவறு. (60)

61 குடம்முதலான வஸ்துக்கள் ஜடம் = ஸ்வயம்ப்ரகாசமாகா தவை. அவற்றிற்குப் ப்ரகாசமாவது ஞானத்தைக்கொண்டு அறியப்படுகை.

ஸ்திரோதிரதர்வஸ்யா விரதி: , அஜடே ப்ரஹ்மணி புன: ।

ஸ்ஹரூபம் சின்மாந் ஸ்புரணமபிதிர்த் ஸநிதநம்

ஜடம் வா ப்ரஹ்ம ஸ்யாடபிதிர்திவபுரம் வாப்யபரதா ॥ 61 ॥

புரோவதித்ரவ்யஸ்புரணமபி ரூப்யப்ரமஸஹ்

கும்பாடௌ ஘டாதிபதார்த்தே கதாசித் ப்ரகாஸ: அந்யதா திரோதிரதர்வம் ட்ஷயதே । ச ச ப்ரகாஸ: தத்ரோதிரதர்வமितिरेव—தத்ரவிஷயகாமநிஸ்தம் ஜ்ஞானமேவ । தத்ரவிஷயத்வமिति யாவத் । திரோதிரதர்வம் அப்ரகாஸதர்வம் ஏதஸ்யா: மிதே: விரதி:—அபாவ: தத்ரபாபாவோ வா தத்ரத்வஸோ வா । தத: கிமல்யத்வாஹ அஜடே இதி । அஜடே புன: ஸ்வயம்ப்ரகாஸே து ப்ரஹ்மணி மிதிவிஷயத்வாஸ்விகாரே ப்ரகாஸோ நாம ஸ்புரணம்—ந ஜ்ஞானாந்ரம் । ததபி ப்ரஹ்மஸ்ஹரூபமேவ । ததாஹ் சின்மாந்மिति । நிர்விஸேஷசித்ரூபத்வாதித்யர்த: । ஏவம் அபிதிர்தர்வம் திரோதிரதர்வத்தப்ரகாஸாபாவஸ்ஹரூபத்வாத் ஸநிதநம்—ஸ்ஹரூபநாஸ ஏவ ஸ்யாத் । ந ஸ்ஹரூபாதிர்ஸ்திதர்வநாஸ: , தர்மாஸ்விகாராத் ; நாபி ப்ரகாஸ-பாபாபாவ: , ப்ரகாஸஸ்ய ஸ்திதத்வாத் । ததாச ப்ரஹ்மநாஸ ஏவ ஸ்யாத் । த்ஹி மல்யாந்ரவிஷயத்வம் ஸ்விசுர்த்மே இல்யத்வாஹ ஜடமिति । அபரதா கும்பாதிவத் மிதிவிஷயத்வே ப்ரஹ்ம ஜடமஸ்வயம்ப்ரகாஸம் ஸ்யாத் । ததா த்வதுக்தே: । நநு சித்ரான்த இவ ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம் ஜ்ஞானாந்ரவேதத்வத்வஸ்யேத்யுபயமஸ்திவ்யத்வாஹ அபிதிர்தி । ஸ்ஹரூபப்ரகாஸஸ்ய தர்மத்வே ஸ்ஹரூபத்வே வா தஸ்ய சார்வகாலிகத்வாத் அபிதிர்திவபுரம் திரோதிரதர்வநாஸ்பதமேவ ஸ்யாதித்யர்த: ॥ 61 ॥

62 நநு ரூப்யாஸ்யே புரோவதித்ரவ்யஸ்யாபி பானவத் ஜகத்யாஸே ப்ரஹ்மஸ்புரணஸ்யாப்யாவஸ்யகத்வாத் தத் ஸ்புரதேவாதிரோஹிதமேவாஸ்திவ்யத்வம் வஸ்யம் ட்ஷயதி புர இதி । அப்யாஸஸ்தலே தர்மஸ்புரணமிஸ்தம் , விஸேஷதர்மாப்ரஹ்மஸ்புரணத்திரோதிரதர்வநாஸ்யாபேகிதமिति வ்யுத்பாடநமிஹ் சிகிர்ஸிதம் । புரோவதித்ரோ த்ரவ்யஸ்ய இதமர்த்யஸ்ய ஸ்புரணம் ப்ரகாஸ: । இதமिति ப்ரஹ்மமिति யாவத் । ஸுக்திகாஸ்யா இதந்வேந ப்ரஹ்மம் ரூப்யப்ரமஸஹ் ரஜதமिति ப்ரான்திநிவாரகம் ந பவதி, தஸ்தஹ்மாவ்யேவ । அபிஸந்த: விரோதிரதர்மாஸ்யவிஷயகத்வேஸ்பீத்யர்தக: ।

அவை ப்ரகாஸிக்காமையாவது அவை விஷயமாக அறிவின்மையாம். ப்ரஹ்மம் மென்பது ஜடமன்று; ஸ்வயம்ப்ரகாஸம், அதற்கு ப்ரகாஸமும் அறிவென்று அத்வைதிகள் இசையவில்லை. ப்ரகாஸம் என்ற தனிப்பட்ட தர்மமுமில்லை யென்பார். அப்போது அதன் ப்ரகாஸமாவது அதுவேதான். ஆயின் அவித்யையினால் அது மறைக்கப்படுகிறதென்றால் அதன் ப்ரகாஸம் போயிற்றென்ற தாம். அதுவும் ப்ரகாஸமுமொன்றாகையாலே அந்த ப்ரஹ்மம் போயிற்றென்றே சொன்னதாகும். அது வேறு, ப்ரகாஸமென்ற அறிவு வேறென்றால் அறிவுக்கு அது விஷயமாகில் ஜடமாகும். அல்லது அதுவே அறிவாகில் மறைக்கப்படாமலே யிருப்பதாகவாவது கொள்ளவேண்டும். (61)

62. ப்ரஹ்மம் நிர்விஸேஷமென்பவரால் ஸம்ஸார மோக்ஷங்கள் இரண்டையும் ஸ்தாபிக்கமுடியாது, எதிரில் தோன்றும் வஸ்து ஒன்றை அதாவது

न शुक्तित्वस्फूर्तिर्भ्रमविहतये या प्रभवति ।
यदि ब्रह्म प्राग्वत् , न खलु जगदध्यासविरतिः ;
क्व सिध्येदध्यासो यदि भवति शुक्तित्वसदृशम् ॥ ६२ ॥
इदं मायावादे विविधमुदितं दूषणमिह(व ?)
स्वयंज्योतिर्ब्रह्म व्यपगतविशेषं यदि, कथम् ।
मते तस्मिन्नस्मद्दृशि तु सविशेषः पुरुष इ-
त्यतद्रूपारोपस्तदुपरतिरित्यादि घटते ॥ ६३ ॥

अथवा रजतभ्रमसहमपीत्यन्यात् रजतनिषेधबुद्धिसाधारणञ्चेत्यर्थकः । नेत्यादि । इदं पुरोवर्तिद्रव्य-
ग्रहणम् भ्रमविहतिफलकशुक्तिस्फूर्तिरूपं न भवतीत्यर्थः । दृष्टान्ते साधारणधर्मातिरिक्तो विशेषधर्मोऽस्ती-
त्युक्तं भवति । प्रकृते वैषम्यं व्युत्पादयति यदीति । नित्यस्फुरत् ब्रह्म यदि प्राग्वत् प्रथमोक्तपुरोवर्ति-
द्रव्यरूपसामान्याकारतुल्यं चेत्, ब्रह्मज्ञानं मोक्षहेतुरित्यस्य दुर्बलत्वात् इदानीमिव वेदान्तश्रवणाद्यनन्तरमपि
जगदध्यासोऽनुवृत्त एव स्यात् ; न तु तस्य विरतिः भंगः । यदि तद् स्फुरत् ब्रह्म शुक्तित्वसदृशम्
विशेषाकारतुल्यम्, तदा जगत्कल्पनारूपो विक्षेपः क्व ? कदापि न स्यादिति भावः ॥ ६२ ॥

68 अध्यासो द्विविधः जडाध्यासः चेतनाध्यासश्चेति । पूर्वं निरस्तः ; उत्तरं निरस्यति इदमिति । यद्वा धर्म्यध्यासः धर्माध्यास इति द्विविधोऽध्यासः, यथा इदं रजतमिति, शंखः पीत इति च । तन्नोत्तरं निरस्यति । अथवा अहमितिग्राह्यत्वात्मन्नित्वेऽपि ब्रह्मणि जगदध्यासो न भवतीत्युक्तम् । अहमित्यनेनैक्यात् तस्मिन् देहात्माध्यासमोक्तत्वाध्यासादिकं न भवतीत्याह । इह मायावादे विविधं दूषणमिदमुदितमासीत् । अन्यत् दूषणं ज्ञापयितुं पृच्छति स्वयमिति । ब्रह्मणि स्वप्रकाशत्वनिर्विशेषत्वयोः स्वीकारे कथं तस्मिन् मते इदं घटते । किमिति चेत्—तदाह अस्मदिति । अस्मद्दृशि अहमिति स्फुरणरूपे

முத்துச்சிப்பியை—முத்துச்சிப்பியென்ற விசேஷத்துடன் க்ரஹித்தால் வெள்ளி யென்னும் ப்ராந்தி வாராது, பொதுவாக இது என்றும்ட்டும் க்ரஹித்தால் வெள்ளியென்கிற ப்ராந்தியும் வரலாம். வராமலுமிருக்கலாம். ப்ரஹ்மத் திலே உலகென்பது ப்ரமம் = கல்ப்பனையென்கிறீர்களே. அது நிர்விசேஷ மாயிற்றே. அந்த ப்ரம்மஸ்வரூபம் இது என்ற அம்சத்தோடொக்குமா, முத்துச்சிப்பி என்கிற விசேஷத்தோடா; முதற்பக்ஷமாகில் ப்ரஹ்மஜ்ஞானம் வந்தபிறகுட உலகத்தோற்றம் நீங்காது. இரண்டாவது பக்ஷமாகில் விசேஷம் அறியப்பட்டிருப்பதால் உலகத்தோற்றம் உண்டாக இடமே யில்லையாம். (62)

63. மாயாவாதத்தில் பல தோஷங்களைப் பணித்தோம். இனி இதுவும் தூஷணமாம். ப்ரஹ்மம் ஸ்வயம்ப்ரகாசமாய் நிர்விசேஷமாயிருக்குமாகில்,

அधिष्ठाने पुंसि स्वयमहमिति स्फूर्जति वपुः-

प्रकाराध्यारोपः पशुरहमहं मानुष इति ।

ब्रह्मणि तत्र विशेषान्तराभावेन तस्यैव विशेषस्फुरणरूपतया निर्विशेषतत्स्फुरणवाच्यः धर्माधर्मसुखदुःखकाम-
क्रोधाद्यनन्तविशेषविशिष्टपुरुषत्वरूपः सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिविशेषविशिष्टेश्वरत्वरूपश्चातद्रूपारोपः कथम् ?
यदि अहमिति ब्रह्मस्फुरणं भ्रमसहम्, तदा प्राप्तारोपोपरतिरेव न स्यात् । ब्रह्मज्ञानस्य तावन्मात्ररूपतया
निवर्तकत्वायोगात् अतो निवर्तकानुपपत्तिनिवृत्त्यनुपपत्त्यादिकमपि भाव्यम् । तथाच अहमिति ब्रह्मणि
भासमाने देहात्मभ्रमादेर्नैवावकाश इति ॥ अत्र दूषणमिहेत्यत्र दूषणमिवेति पाठसत्वे तु उदितविविध-
दूषणवदिदं वक्ष्यमाणमपीत्युक्त्वा द्वितीयपादादिना तद्विवरणमिति सुवचम् । इहेत्यस्य व्यर्थत्वाच्चैवम् ।
इहेत्यस्य मते इत्यत्रान्वयं तस्मिन् इत्यस्य च ब्रह्मणीत्यर्थमुक्त्वा अस्मद्दृशि अस्मत्प्रत्ययरूपे ब्रह्मणि
इत्यर्थमाहुः । इहेत्यारभ्य घटत इत्यनेनोक्तमर्थमपि पूर्वश्लोकैरुक्तदूषणैः सह संमेल्य पश्चात् प्रथमपादा-
न्वयकल्पनया इदं विविधं दूषणं मायावादे उक्तमिति निगमयन्ति च व्याख्याने । अत्रान्योऽप्यन्वयो
भाति—मायावादे पूर्वोदितदूषणमिवेदमपि । ब्रह्म स्वयंज्योतिर्निर्विशेषश्च यदि, तस्मिन् मते कथमिदमिति
वाक्यसमाप्तिः । अथ स्वयतम्—अस्मद्दृशि तु अस्मदर्शने तु पुरुषस्य सविशेषत्वात् अतद्रूपारोपतन्नि-
वृत्त्यादिकं घटते ; न तु तस्मिन् मते इति । एतद्विवरणमुत्तरश्लोके ॥ ६३ ॥

64 ननु वस्तुनो सविशेषत्वादिभ्रममतेऽपि देहात्मभ्रमः कथम् । तत्र किं देहे आत्मभ्रमः,
आत्मनि देहभ्रमो वा । ‘अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या’ इति पराशरोक्त्या देहे अहमित्यात्मभ्रमरूप आवः पक्ष इति
चेन्न ; देहगतविशेषाणां सर्वेषामेव ज्ञाततया तदापि भ्रमांगीकारे पश्चादपि तन्निवृत्त्ययोगात् । नान्यः ;
अहन्त्यासाधारणस्य गृहीतत्वात् । शुक्तिरजतयोः प्राक् भेदग्रहणवत् आत्मदेहयोर्भेदस्य कदाप्यगृही-
तत्वाच्चेत्यत्र स्वपक्षे भ्रममुपपादयति अधिष्ठान इति । अस्मदर्थे आत्मनि अधिष्ठाने वपुःप्रकाराणां पशुत्व-
नरत्वस्थूलत्वनीलत्वादीनामारोपाः अहं पशुः अहं नर इत्यादयो भवितुमर्हन्ति ; पशुत्वादिव्यावर्तकधर्माणा-

நானென்று அது ப்ரகாசிக்கிறபோது அந்த ப்ரகாசமே விபரீத ஞானத்திற்கு
விரோதியாகையாலே ஜீவனென்றும் ஈசுவரனென்றும் விசேஷகல்ப்பனை
வாரா. வருமாகில் விலக வழியில்லையாகையாலே தீரா. (63)

64. த்வைதமதத்தில் ஆத்மாவில் பல விசேஷங்களை யிசைந்திருப்ப
தால் ஆத்மா அஹம் (நான்) என்று தோன்றினாலும் அதற்கு வேதத்தில்
ஓதப்பெற்ற அணுத்வம், நித்யத்வம், நிரவயவத்வமென்கிற விசேஷங்கள்
அறியப்படாதவரையில் தேஹத்திற்கேயான பசுவாகை, மனிதனாகை
போன்ற தர்மங்கள் ஆத்மாவில் ஏறிடப்படுகின்றன. அதனால் நான் ம்ருகம்,
நான் மனிதன் என்று அந்தந்தப் பிறவியில் புத்தி உண்டாகிறது. தேஹத்

तिरोधिः संकोचो ननु भवति तद्गोचरधियः ॥ ६४ ॥

गुणौ वस्तुस्थित्या ; तदपि न तथात्वं ननु तयोः ।

65 यत्तु अहंत्वादेरसाधारणधर्मत्वात् तद्ग्रहणे सति अणुत्वादिज्ञानाभावेऽपि भ्रमो न भवतीति, तन्न प्रत्याह अहंत्वेति । देहादेरचेतनत्वात् ज्ञानाश्रयत्वमेव नास्ति स्वविषयकज्ञानाश्रयत्वरूपप्रत्यक्त्वात्मकमहत्त्वं तु नतराम् । वस्तुस्थितिरियमेव । तदपि=तथापि तयोः अहंत्वज्ञानृत्ययोः तथात्वं=वपुर्गुणत्वाभावः नावगतं

நிற் கு ஸம்பந்தப்படாத அணுவாதி தர்மங்கள் அறியப்படாதபோதாம் இதி. ஆத்மா வேறு ஞானத்தினால் அறியப்படுமென்று எமது ஸித்தாந்த மாகையால் ஆத்மாவிற்கு மறைவு = அப்ரகாசமாவது அது விஷயத்தில் அறிவு பரவாமை. சுருங்கியிருத்தல். இந்த ஞானம் வேறு. அந்தந்த ஆத்மா தானே ப்ரகாசிப்பதும் உண்டு. அந்த ப்ரகாசம் அணுவாதி தர்மங்களுக்கு ப்ரகாசமாவதில்லை. (64)

स्वयोगाद्यैरन्यः स्फुरति वपुरादेस्तु पुरुषः ॥ ६५ ॥

जीवन्मुक्तिमतं न जीवति यतः शस्त्रेण शास्त्रात्मना

66 “यदि ब्रह्म प्राग्वत्” (62) इत्यादौ तत्रैतन्मते भोगमोक्षयोरन्यतर एव स्यात्, नोभयमित्युक्तम् ।

तत्र निदानं ब्रह्मणो निर्विशेषत्वमिति च तत्र तदनन्तरपथे चादर्शि । तत्र साम्प्रतं संसारस्य प्रत्यक्षसिद्धावा
अपलापायोगात् मुक्तेर्नावकाश इत्यत्रैव तदुक्तिः पर्यवस्यति । एवं पश्चादपि मुक्तेस्तन्मतरियाऽनेकाशे
सति, संसारकाल एव मुक्तिमपि यत् तन्मतैकदेशिनः तत्त्वज्ञानानन्तरभावितया कथयन्ति, तन्म
निषिद्धानुष्ठाने निर्वाधप्रवृत्त्यर्थकल्पितमित्यास्तिका आतिष्ठन्ते । तत्र वेदलोकास्मृतिविरुद्धतामप्याह जीवदिति ।
जीवमुक्तिपक्षस्य स्थिरजीवित्वे ते जीवमुक्ताः स्युः । तस्य क्षणैकजीवनस्यापि नावकाश इत्याह न
जीवतीति । तत्पक्षपातिनि तस्य मतस्य सत्यपि जीवने परैरपि स्वीकारसंभावनावकाशे सत्येव जीवतीति

65. ஆனாலும் நானென்ற தன்மையும் அறிவுடைமையும் ஆத்மாவுக்கு மட்டுமேயுள்ள தர்மமல்லவா, தேஹத்திற்காகவே, அவை தோன்றும்போதே தேஹாத்மப்ரமம் எவ்வாறு கூடுமென்னில், இது உண்மை. ஆனாலும் தேஹத்தைவிடவேறான ஆத்மாவை அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் வேறாகவே க்ரிஹிக்காமல் ப்ரமமே தொடர்ந்துவருவதால் அஹந்த்வம் அறிவுடைமை என்பவை தேஹத்திற்குக் கூடாதவை என்ற பகுத்தறிவு ஏற்படவில்லை. அதற்குக் காரணம் தேஹதர்மங்களுக்கும் அஹந்த்வாதிகளுக்கும் விரோதம் க்ரஹிக்கப் படாமையே. வேதத்தினின்று இவை இத்ற்குத் தகா என்று உணர்ந்தபிறகு தான் தேஹாத்மப்ரமம் போம். (65)

66. நமது ஸித்தாந்தத்தில் ஸம்ஸாரம் மோக்ஷம் இரண்டும் கடும் அவதரிப்புகளில் கூடா என்றும் இதுவே தருமாற்றத்திலிருக்க, சிவசுத்

கலிபாஹ்ரஸ்தைரணிபத வேதாந்தித இதி || 67 ||

யத் சாமாந்யவிசேஷவத்ஸு குணபுத்யாஸ.வித்யாத்ஸு

தத்யந்தேசு ஜனாஹ்நபுரணயிசு பாவல்யதௌவில்யயோ: |

தாஸா வேதவசாஸ்தாவிசேஷ இதி பாஹ்மதபுரவூதா ந தைவ்ஹ்நிதிராரணிதா:; ந ச வேதிகஸநாதநதம்ஸ்தாபநே புரயதிதவ்யம் | புவ்வாதிநிஸ்தாந் வேதாந்திதவ்நே யத் குணயந்தி, தத் நுந் ஜநாநா கலிரூபேண பூஹேண பஸ்தவ்ஸேவ காரணம் | அத: ஸங்கரமதவசாஸேவாபூராமாந்யம் | ஡ோஹநார்புரவூதே மதே பூராமாநிகவ்ஸ்தாந்யா பஸ்தாத்தநே: புரவூதம் | ததத் வேதவசாஸா காத்ஸ்யேந பூராமாந்யம் யதா ஸ்யாத், ததா வஸ்யாம் இதி பீதிகா || 67 ||

68 த்வைதஸாஸ்தாநாமபூராமாந்யஸ்திரகாரோஸுநிதத இத்யதாத்வைதிதிரக்தம், ஸதி விரோபே வேதவாக்யேஸ்ய-பூராமாந்யஸ்திரகார: பூர்வமீமாஸ்சகரேவாபச்சேதாதிசுரணே ஹ்ரிதத இதி நாயம் தோஷ இதி | ததிதம் தந்நயவ்யாஜீகரணம் வை-ப்யாத் தந்நயாபாபவூதிதமிஸ்தாபய நிராகரேதி யதிதி | தத்யந்தேசு வேதாந்தவாக்யேசு | கீதேசேசு? சாமாந்ய-விசேஷவத்ஸு—சாமாந்யரூபவிசேஷரூபார்பஸஸ்தாந்ரகாரேசு; சாமாந்யவிசேஷவிசயகேஸிதி யாவத் | தேஸா விதிநிபே-தோமயரூபவ்ஸமாஹ் குணேதி | குணேத்யுபலக்ஷணம், 'யத் ப்ரஹ்மணோ குணவிகாரஸாரீர' இதி ஸ்லோகோக்தாநாமந்யேஸாம் | குணாதிநா பூத்யாஸா: நிபேதா: ததா வித்யஸ்த் ஸந்தீதி ததூபேசு | குணாதிசாமாந்யநிபேதரூபா: தத்விசேஷ-நிபேதரூபா: ததா தஸாமாந்யவிதிரூபா: தத்விசேஷவிதிரூபாஸ்த் வேதாந்தா: ஸந்தி—நிர்஑ுணம் நிஷ்கலம் இதி, அபஹ்நபாமா விஜர: இதி, நான்த் குணாநா கஞ்ஞந்தி தேநான்தோஸ்யமுத்யதே இதி, ய: ஸர்வஜ்:; ஸத்யகாம: ஸத்யஸங்கத்ய இத்யேவாதித்ய: | தே ஸர்வ ஜனாஹ்நபுரணயித: விஸ்ணுரூபஸவிசேஷப்ரஹ்மதத்பரா: | ந ச ஸகுணோ-பாஸநஸ்ய தஸாயுத்யாதிபலகஸ்ய ந ஡ோக்ஷதேதவ்ஸமிதி ஸங்க்யம்; தஸ்ய ஜனாஹ்நதவாத் | ஜந: உபஜந: ஜந்ம்; தமஹ்நயதி நிவர்தயதீதி புநர்ஜந்ம்நிவர்தகவாத் | ஸவிசேஷோபாஸநமேவ ஡ுதிதேதூ:; ஸவிசேஷஸாயு:ய-மேவ ஡ுதி:; அந்யதபூராமாநிகமிதி ஸிஹ்நாந்நபுரஹ்நாஸ ஜனாஹ்நபுரபுரயோக: | உக்தவேதாந்தவாக்யாநா ஸர்வேஸா ஸவிசேஷப்ரஹ்மதபுரவ்ஸமேவ | அத் சாமாந்யவிசேஷந்யாஸ்யோதஸர்஑ாபவாத்ந்யாஸ்ய ச யதாயதம் புரவூதி:; நாபச்சேத-

இவர்கள் மதத்தில் ஸித்திக்குறது. இவர்களை வேதாந்திகளென்பது கலிபுருஷ னென்ற முதலையானது பிடித்து ஸம்ஸார ஸமுத்ரத்தில் அழுத்திவிட்டதால் வந்த கேடாம். (67)

68. அத்வைதிகள் நிர்விசேஷப்ரஹ்மதமொன்றென்று அத்வைதத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக பூர்வமீமாம்ஸையில் ஸொன்ன அபச்சேதந்யாதத்தைக் காண்பித்து அங்குப்போல் வேறு வேதவாக்யம் அப்ரமாணமாகலாம், ஆகையால் உலகம் ஸ்ரம், பகவத்குணங்கள் முதலான எந்த பேதத்தைச் ஸொல்லும் வேதமும் அப்ரமாணமே அத்வைத வேதமொன்றே ப்ரமாணம் என்கிறார்கள். இது தவறு என்கிறார். வேதங்களில் பகவானுக்குப் பொதுவாக அளவற்ற குணங் களை விதிக்கும் வாக்யமும் நிர்குணமென்று பொதுவாக குணங்களை நிவேஷ

கதரஸ்யேதி சிந்தா । தலோபகமாபிகரணயேன பூர்வபச்சேதபாயசுத்திதலாஸ்தார்பாநுஸ்தானமிதி பூர்வபக: । ஁தரா-பச்சேதலானாபீநம் யத் பாயசுத்திதலானம், தஸ்ய பூர்வபச்சேதபாயசுத்திதலானபாபேநைவோதிதலாத் பூர்வஸ்ய பாப இதி சித்தான்த: । ததா ச சூத்ரம், “பூர்வாபர்பே பூர்வதூர்வல்யம் பகூதிவத்” இதி । ஁வமுத்தரலாஸ்தார்பாநுஸ்தானஸ்ய பூர்வலாஸ்த-பாபகதாஸா ஁கூதலாத் பூர்வலாஸ்தபமாணமிதி சித்தம் । தத்விதஹ் குணவிதாஸகலாக்யானாந் தநிபேதலாக்யானாஸ்ச ப்ரதிஸாஸிததலாஸ்தவிபஸ்யகலாத் அபாஸ்தானே ப்ரதிஸாஸிதலானஸ்ய காரணலாத் ப்ரதிஸாஸிதவிபஸ்யகலாஸ்தம் பூர்வம், ததலாஸ்தவிபஸ்யகலாஸ்தமுத்தரமிதி நிர்விஸேதலாக்யேன ப்ரலேன ஁விஸேதலாக்யஸ்ய பூர்வஸ்ய பாப இதி ।

அல விஸிஸ்டாதின:—பூர்வமீமாஸகரேலாபச்சேதாபிகரணே ஁பகமநயாபச்சேதநயஸோம்யே கதரஸ்ய கூத்-பவூதிரிதி விசாரேஸவதீர்ப்ய, “பூர்வாத் பரலலிஸ்த்வம் தல நாம ப்ரதீஸதாம் । அந்யஸந்யநிரபேகலாந் யத் ஜந்ம திஸாந் பவேத்” இஸ்யுக்தம் । மிஸாந் நிரபேகலாக்யத்யஸ்தலே ஁தரலாஸ்தார்பாநுஸ்தானேந பூர்வலாஸ்தார்பாநுஸ்தானபாப: । ஁பகமாபிகரணவிபஸ்யலாக்யேஸு ச, ‘அப்ரே: ஃகூதலே:’, ‘஁சு: ஃகூதலா’ இஸ்யாதிஸு பூர்வ஁தரலாக்யஸோர்ப்யதலாஸ்தவிபவிபலாக்ய-ரூபதயேகலாக்யலாத் மிஸஸ்தாபேகலாத் அஸஜாதவிரோதிதலா பூர்வலானமேவ ப்ரலமிதி ததநுஸாரேண஁தரம் நேயமிதி ததர்த: । பகூதே ப்ரதிஸாஸிதமர்பகலாக்யஸாபேகலத் நிபேதலாக்யேஸு பவஸ்தலகூதமிதி குணாதிவிப-லாக்யாவிரோதேநைவ நிபேதலாக்யார்ப்யவரணம் கார்ப்யம் । அதோ ந ஁ர்வகுணாதிநிபேத: । கிஸ்ச யத் விரோதோ ந நியத:, பூர்வாபர்ப்யஸ்சநியதம், தலாபச்சேதநய: । ஁தாத்ரப்ரதிஹ்லபச்சேதஸோயோஸபதே ஹ ஁லாஸ்தஸோவிரோத:, ந தலஸோபதே । பூர்வாபர்ப்யஸ்சநியதம், கதாசித் ப்ரதிஹ்லாஸ்பி பூர்வமபச்சித்யாத், பஸ்தாதுதாதேதி । பகூதே து குணாதிவிபலாக்யஸ்ய நிபேதலாக்யஸ்ய ச விரோத: பூர்வாபர்ப்யஸ்ச நியமேநாஸ்தி । அத ஁வ தல பாயசுத்திதலோம்யே

யஜ்மாநனும் ருத்விக்குகனும் ஁ருவரை யொருவர் தோட்டுக்குகொண்டு விடாத படி பிடித்துப் போகவேண்டுமென்று ஁ரு விதியுண்டு. அவ்யுமுதத் கொண்டு அவர்களை வரிசைப் படுத்திச் சொல்லியிருக்கிறது. அதில் பிடித்தவர்கள் பிடியை விட்டுவிட்டால் அப்போது இன்னார் விட்டால் இன்னவித ப்ராயச் சித்தமென்று சிலபேர் விஷயத்தில் விதித்திருக்கிறது. அங்கு அந்த ப்ராயச் சித்தங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று விரோதமிருக்கிறது. ஁ருவன்மட்டும் விட்டால் ஁ரே ப்ராயச்சித்தம்; இரண்டு பேர் ஁ரே ஁மயத்தில்விட்டால் விரோதமிராமலிருந்தால் இரண்டு ப்ராயச்சித்தமும் ஁ய்வதாம். விரோத முண்டாகில் இஷ்டப்படி ஁தேனும் ஒன்றையே ஁ய்வதாகும். இவ்வாறின் ஁ருவர் முன்னும் மற்றொருவர் பின்னுமாக விட்டால் அந்த ப்ராயச்சித்தங் களுக்கு விரோதமுண்டானால் ஁தைச் ஁ய்வது ஁தைவிடுவது ஁ன்கிற விசாரத்தில் அவ்வதிகரணத்தில் ஁ன்னதாவது-முதலில் ஁ந்த ப்ராயச்சித்த ஜ்ஞாநம் வந்ததோ அதைச் ஁ய்வது ஁ன்ற ஁பகமஸ்யாத்தை விட்டு, பின்னால் தோன்றிய ப்ராயச்சித்த ஜ்ஞாநமானது முன்ப்ராயச்சித்த ஜ்ஞாநத்தை மெறித்துக்கொண்டு வந்திருப்பதால் ஁த்தர ஁ாஸ்த்ரார்த்தமேஅநுஷ்டிப்க்கத்

यद् ब्रह्मणो गुणशरीरविकारजन्म(भेद) कर्मादिगोचरविधिप्रतिषेधवाचः ।

कस्यचित् कदाचिदननुष्ठानेऽप्यन्यदाऽनुष्ठायमानतया तच्छास्त्रस्याप्रामाण्यं नापतति । अननुष्ठानलक्षणम-
प्रामाण्यमपि कदाचिदेव । अत्र तु निर्गुणवाक्येन सर्वथा बाधात् विधिवाक्यस्याप्रामाण्यमेव नियतम् । किञ्च
भावाभावयोर्मिथोविरोधात् अभावस्य भाव इव भावस्याभावोऽपि प्रतियोगीति अभावशास्त्रं प्रति-
योगिसमर्पकम्, भावशास्त्रं तदभावसमर्पकमित्युक्तिसंभवात् विधिवाक्यानामेव परत्वं किं न स्यात् ।
वस्तुतो विरोधे सत्येव प्राबल्यदौर्बल्यविचारः । अविरोधेनैवोपपद्यमानेषु नेयं चिन्तेति उत्सर्गापवादादि-
नयव्युत्पादनेन वक्ष्याम इति ॥ ६८ ॥

69 भिन्नविषयकत्वादविरोधमेव सर्वत्र दर्शयति यदिति । ब्रह्मणो गुणादिविषये विधिवाचः
सद्भावपराणि वाक्यानि, निषेधवाचः अभावपराणि च वाक्यानि सन्ति । यथा नान्तं गुणानां गच्छन्ति

தக்கது என்றவாறும். இவ்வுதாஹரணத்திற்கும் ப்ரக்ருதவிஷயத்திற்கும்
வாசியுண்டு. அங்கே யாகாநுஷ்டான காலத்தில் ஒரு ஸமயம் முன்னால்
விட்டவன் மற்றொரு ஸமயம் பின்னால் விட்டவனாகலாம். அப்போது முன்
விடப்பட்ட சாஸ்த்ரத்தையே பின்னால் அநுஷ்டாநத்திற்குக் கொண்டு
வருகிறபடியாலும், ஒவ்வொருவன்மட்டும் விடும்போது ஒவ்வொரு ப்ராயச்
சித்த சாஸ்த்ரமும் ஆதரிக்கப்படுகிறபடியாலும் ஒன்றும் அப்ரமாணமாகாது.
சில காரணத்தால் சில ஸமயமநுஷ்டிக்கவில்லை என்பதற்காக சாஸ்த்ரத்திற்கு
அப்ரமாணயம் வந்துவிடாது. இங்கே குணநிஷேத வாக்யமே ஆதரிக்கப்
பட்டு குணவிதிவாக்யத்தை யடியோடு விட்டால் அது அப்ரமாணமே
யாகிறது. மேலும் யார்முன்னே விடுவது? யார் பின்னே? எந்த சாஸ்த்ரம்
முன்னதாகும்; எந்த சாஸ்த்ரம் பின்னதாகும் என்கிற பெளர்வாபர்யவ்ய
வஸ்த்தை யில்லை. இரண்டும் சேராமலுமிருக்குமாகையால் விரோதம் வந்தே
தீரும் என்பதுமில்லை. இப்படி அவ்யயவஸ்தையான இடத்தில்தான் அந்த
ந்யாயம் வருமென்று மீமாம்ஸகர்களே சொன்னார்கள். மேலும் ஒரு வாக்யத்
துக்கும் மற்றொரு வாக்யத்திற்கும் ஒன்றோடொன்று ஆகாங்க்ஷ, ஸம்பந்த
மிருக்குமிடத்தில் அந்த ந்யாயம் வாராது. உபக்ரமந்யாயமே வரும்.
அங்கே ஒரு ப்ராயச்சித்த வாக்யத்திற்கும் மற்றொரு ப்ராயச்சித்த வாக்யத்
திற்கும் ஒன்றோடொன்று ஸம்பந்தமில்லை. இங்கு அதற்கு நேர்மாறாக
குணத்தை விதிக்கும் வாக்யத்தை அபேக்ஷித்திருந்து அதை அறிந்த
பிறகே குணத்தை நிஷேதிக்கும் வாக்யம் அர்த்தத்தைக் கூறுகிறபடியால்
பரஸ்பரம் ஸம்பந்தமிருக்கிறது. அதனால் உபக்ரமந்யாயமே வருவதால்
குணத்தை விதிக்கும் வாக்யத்தாலே குணங்கள் அறியப்பட்டிருப்பதால்
அதற்கு விரோதமிராதபடி நிஷேத வாக்யத்திற்குப் பொருள் கொள்ள
வேண்டும் என்றவாறு ஆராய்க. (68)

69. பரப்ரஹ்மத்திற்கு குணங்கள், விகாரங்கள் (அவஸ்த்தைகள்—
மாறுதல்கள்) சரீரம், பிறவி அல்லது பேதம், செயல் இவை முதலானவை

अग्नीषोमीयहिंसा निजविधिविहिता किं निषिद्धा 'न हिंस्यात्

70 अन्नोत्सर्गपवादनय-सामान्यविशेषनययोः प्रवृत्तिं दर्शयति अग्नीति । अग्नीषोमदेवताकपशु-
हिंसनं 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इति निजेन स्वविषयकेण विधिना विहितम् । 'न हिंस्यात् सर्वा
भूतानि' इति निषेधवाक्यस्य सामान्यविषयकत्वात् तयोक्त्या अग्नीषोमीयहिंसापि निषिद्धा भवति किम् ।
तत्र विधिवाक्यस्य प्रतियोगिविषयकत्वादप्रामाण्यं निषेधवाक्यप्रामाण्यञ्च किं नेष्यते । तद्वदत्र गुणादि-
विधिवाक्यविहितगुणादिव्यतिरिक्तविषयकत्वमेव निषेधवाक्यानामिति क्व विरोधः । एवं सामान्यविशेष-

உண்டென்றும் இல்லைபென்றும் சொல்லும் வசனங்கள் இருக்கின்றன. அதை உண்டென்கிறதோ அதையே இல்லைபென்றும் சொல்லுமா. உண்டென்றது சிறந்த கல்யாண குணவிகாராதிகளைப்பற்ற; இல்லைபென்றது வேறுமான குணதிகள் சேதநாசேதநங்களுக்குப்போல் இதற்கில்லைபென்பதைப்பற்ற. ஆக முரண்பாட்டுக்கிடமில்லையாகையால் ஏன் அபச்சேதந்யாயத்தைக்கொண்டு அப்ரமாணமாக்கவேண்டும். (69)

70. ஒரு ஐந்துவையும் ஹிம்ஸிக்கலாகாதென்கிறது வேதம். அதே அக்னீ ஷோமாதியாகத்தில் ஆட்டை ஹிம்ஸிப்பதென்றது தகுமா என்னில். சாஸ்திரம் இசைந்த ஹிம்ஸை தவிர வேறு ஹிம்ஸையைத்தான் சாஸ்திரம் தடுக்கு

‘பூதானி’ த்யேதயோக்யா ; பசுபதவிபயஸ்கா஑ ஁வ நயரூபி ।

ஊ஑ோ வா மன்தவர்டாதிதி ஑; ததுமயநயாயதோ ஹேயதர்ம-

ஸுேபார்தா நிர்஑ுணுதி: ஐுதசும஑ுணுே நிர்மலே ஑்஑ாணி ஑யா ॥ 70 ॥

நயாயு஑பி । அ஑்ரிபுேமியம் பசுமாலுேதேதி பசுதவ்ன ஑ாமானயதோ ஑்வயவிதானே஑பி, ‘ஊ஑ஸ்ய வபாயா ஑ேதஸு஑-
நு஑்ஹி’ ஹிதி மன்தே விஸித்ய ஑்஑ா஑நிர்஑ாது ஊ஑ரூபபசுபய்வஸானுேவ நிர்஑ாரிதம் ஑ீமாஸாயா ‘ஊ஑ோ வா
மன்தவர்டா’ ஹிதி ஑ூலே । அதோ ந பஸுந்தராலுமபரஸதி: । த஑்஑ு ‘ஸஸ்தகலஸா஑ுணாதுமகோ஑ஸு’ ஹ்யா஑நுஸாரே
஑ுணஸுரீராதிவிஸுேபவிதாயகஸாஸுார்தே ஑ாமானயவிதாயகஸாஸுாணா பரய்வஸானாது ஑ாமானயநிபேதவது ஑ாமானய-
விதிரபி விஸுேபவிபயக ஁வேதி நி஑மயதி ததிதி । தது தஸுாது ஑ுமயநயாயத: அ஑்ரிபுேமியா஑பவாட-
ஊ஑ாதிவிஸுேபவிபயகநயாயானுரபேந । நிர்஑ுணுதி: ஑ாமானயநிபேதவதன் விஹிதவிஸுேபவ்யதிரக்தவிபயகஸுஸ-
ர்பவாடநயாது । ஹேயரூபவிஸுேபநிபேதே ஑ங்குதிதஸு ஑ாமானயநிபேத: விஸுேபநிபேதவலாது । தேந நிர்஑ுணாதி஑்
நிர்மலதவரூப விஸுேபா஑ாவரமது । த஑ா஑ நிர்மலே ஹிதி । ஁வ஑் ஑ு஑ுணு஑்஑ைகவிபயகுேவ நிர்஑ுணாதிவாக்யமபிதி
ந ததநய஑்஑ாஸி஑்஑ிபரஸதி: । அதிகமல பராக்ய஑்஑ுளே அஸுதீயபரமார்தபூஸுணா஑ுே ஑ ஑்஑வ்யமு ॥ நநு அ஑்ரிபுேமீ-
ய஑்஑ிஸாயா: ஑ி஑்஑ான்தே ஑ிஸாத்வுேவ நேத்ய ஹிதி கதமுஸுர்பவாடவிபயதேதி ஑ேது—அஸுதிஸி஑்஑ான்தே தயாத்வி஑பி
஑ீமாஸகஸுதயா஑ுதி: “வ்யவ஑ாரே ஑்஑நய:” ஹிதி ஑்஑நயஸுய்வா஑்஑ிதி஑ிராடரணாது ததநுஸாரே஑ேவ தஸுமாஸான
கூதமு । நுா஑ா஑ரணா஑ாடதவ்யமு । ஑ுஸுர்பவாடநயாயஸுதவஸுயுேவா஑்஑ீகார்ய: யல ஑ாபி । ஑ா ரீதி: ப்ர஑ுதேபிதி
விவஸுதிதமு । ய஑ா஑வநீயே ஑ு஑ுதி, பதே ஑ு஑ுதி ஹிதி விதிவாக்யயுேரபி ஑ுஸுர்பவாடநயப்ர஑ுதிஸிதி ।
஑ா஑வநீய஑ுேமவிதே: ப஑்஑ுேமவ்யதிரக்தவிபயகதவலீகாராது । பதஸுயா஑வநீயஸ்ய ஑ ஑ிந்஑வாது நாத ஑ாமானய-
விஸுேபநயாய: । ஑ாமானயநிபேதஸுயாவிஸுேபாது ஑ர்வவிபயகதவ் யுதமிதி ஑ேது—அல வகத்யம் ஑ர்வ பரமார்தபூஸுே
ஸு஑ுணநிர்஑ுணவாடே ஑்஑வ்யமு ஹிதி ஑ாயாவாடநிராஸ ஹிதி ஑ி஑்஑் ஑வி஑ூதிகஸ்ய ஑ு஑ுணஸுய்வ ஑்஑தவமு ॥ 70 ॥

71 அஸுமிநு ஑்஑ுதே தத்வஸாரே பரதத்வம் பூ஑்஑ரீகாஸு ஹிதி நிரூபணம் பரஸுே஑ேஸ்யமு । தது ப்ராக்
கப்யாஸஸுதார்தஸுேதநாபதேஸுேந அந்தரதிகரணார்தஸுாபநேந ஑ூதிதமேவ । ஑பஸு஑ாரே ஑ (97) கஸல஑ஸு ஹிதி

஑ெமன்தரணர். அதுபுால் ஑ாஸ்த்ரம் ப்ர஑்஑ுமதத்திற்குக் கூறிய குணங்கள் தவிர
மற்ற குணங்கள் தூர்குணங்கள் இல்லையென்பதே தநயாயமாகும. அக்னீஷுமாய
யாகத்தில் நாலுக்ால் ஑ந்ததுலே தேவதைக்கு அளிக்கலுண்டும் ஑ுவிஸ்ஸா
என்றது ; மந்த்ரத்திலுா ஑ு஑ு என்று விஸுேஸுமாக்கக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த விஸுேஸுதைக்கலுண்டு அந்த யாகத்திற்கு ஑ு஑ுதான் த்ரவ்ய஑ென்பர்.
அதுபுால் ஑ுபாதுவாக குணமுண்டு என்பதற்கு நல்ல குணமுண்டு என்றும்
குணமில்லையென்பதற்கு ஑ெட்ட குணமில்லையென்றும் ஑ுபாருள் ஑ளிதிவநியப்
படும். ஑ுக்ையால் ஑ுரண்பா஑ு ஑ிறிதுமில்லை. ஑ாயாவாத விமர்ஸம் ஑ுற்றும் (70)

கஸ்த்வம் ; தத்வவிதஸி ; வஸ்து பரமம் கிம் தர்ஹி ; விஷ்ணு: ; கதம் ;

தத்வெதம்பரதீத்திரீயகமுதவ்யந்தஸந்தர்சினாட் ।

புரோக: । தத்வ க்ரமேண நிர்விசேஷவாதபர்ப்யந்தே வ்யுதஸ்தே மூர்திமத்யா தேவதாயா எவ ப்ரஹ்மத்வே சித்தே ருத்ராதி-
வ்யுதஸ்தேன தஸ்யேவ தத்வ விஸ்தரேண ஸ்தாபயந் வக்ஷ்யமாணஸர்வக்ஷோகார்த்தஸம்ப்ரஹ்மகமேகம் ஸ்லோகமாதௌ நிர்மாதி
கஸ்த்வமிதி । வৈஷ்ணவததிரயோருக்திப்ரத்யுக்திபரம்பராரூபமிதம் பதம் । கஸ்த்வமிதி ஜிஜ்ஞாஸோ: ப்ரஸ்னோ வৈஷ்ணவ
ப்ரதி கஸ்த்வமிதி । தத்வவிதஸிமிதி வৈஷ்ணவகூதமுத்தரம் । எவமுபர்ப்யபி । கஸ்த்வமித்யேன, வித்யாஸ்தானேஷு
விவிதேஷு கௌ விசிஷ்டாபிதீதி பவானிதி ப்ரஸ்ன: । தத்வவிதஸிமத்யேன வேதாந்தப்ரமேயபூதபரதத்வநிர்ணயவாஸஸி-
யுத்தரம் । வஸ்து பரமம் கிம் தர்ஹி । தர்ஹி=தத்வவித்வே பரமம் தத்வம் ப்ரமாணசித்தம் கிம் ஸ்யாதிதி ப்ரூக்ஷாமீத்யர்த்த: ।
வैஷ்ணவ ஆஹ விஷ்ணுரிதி । ‘அக்ஷிரவமோ தேவதானாம் விஷ்ணு: பரம:’ இதி ஸ்ருத்யா பூலோகவர்தினமக்ஷிராம்ய மத்யலோக-
கதா அம்யா தேவதா இதி தா உக்லேப்ய ‘ஸோ஽க்ஷந: பாரமாத்நோதி தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம்’ இத்யுக்ததம,பாஸ்தி-
வீக்ஷுக்ஷலோகாபிபதேவிஷ்ணோரேவ தேவதாயா: பாரம்யகீர்தினாட் ச எவ பர இதி வৈஷ்ணவஸ்ய பாவ: । புந: ப்ரூக்ஷதி
கதமிதி । கர்மகாண்டே யத்வ யஸ்ய தேவதாயா: ப்ரஸஸ்திஸ்திகீர்திதா, தத்வ தஸ்யா: சர்வதோ஽திசய: கத்யதே ।
‘நகிரிந்நத்வதுத்தர:’ இதி இந்ந்ராத்தோ஽பி ஸ்தூயந்தே । கதம் தத்வ தத்வநிஸ்த்ய: ஸ்யாதிதி பாவ: । உத்தரமாஹ
தத்வேதி । பரதத்வஸ்ய வேதாபேக்ஷயா வேதாந்த எவ விதீஸ்தவாட் தத்யந்தா எவ கூத்யந்தாம் । தத்வ தீத்திரீயகாதிக்கம்
முத்யம், தத்வெதம்பரதவாட் । இத்வ ப்ரமேயம் பரம் விவக்ஷிதம் யேஷா தேவதா: இதம்பரா: । தத்வே அவாதிதார்த்தே
பரதத்வே இதம்பரா: தத்வெதம்பரா: =தத்வதாத்யர்த்தகா: । ஆரோபாத்மகோபாஸநாவிஸயதவப்ரத்யுக்தவிவாதானாஸ்பதவாஸ்தவார்த்தாபி-
ப்ராயக்தவாட் । தத்வ ஹ ஆநந்தவல்லயாமானந்தமயப்ரஹ்ம நிரூப்ய சதுர்முகாதிஸயிதானவதிகாதிஸயானந்தவத்வமுக்தவா
தத்யாஸ்யா தாத்ஷானந்தலாபமபி ஸ்ரோத்ரியே உபவர்ப்ய ப்ரத்யுக்ஷயா ‘ச யஸ்யாயம் புரூபே யஸ்யாஸாவாத்யே ச எக:’ இதி
தஸ்யாத்யமண்டலாந்தவர்திபுரூபேக்யகத்யநாட் ஆத்யாந்த:ஸ்த்ய ச புண்டரீகாக்ஷவாட் தத்யாஸிரூபவாஸ்தவப்ரமேய-
ஹேதுததூபாஸநவிஸயஸ்யாபி தஸ்ய வாஸ்தவவாஸ்தவாரணாட் தத்வமேவ தத்வோக்ஷ்யமானம் । அத்யானந்தப்ரஸ்னே ச அம்மஸ்யபாரே
ஸ்த்யாரம்ய சமுத்ரஸாயித்வநாகநிவிஸ்தவாதிதீர்மவிசிஸ்ட: , ப்ரஹ்ம பரமம், இஷ்டாபூர்தீ ப்ரத்யுக்ஷயா ஜாதம், ததேவாஸ்தி: , சர்வ
நிமேஷா ஜஜ்ஜிரே, ந தஸ்யேஷோ கதந் இத்யாதிதர்சினமஹிமா அத்யு: சம்பூத இத்யாதிக்கோடிகாரேண லக்ஷ்மீபதித்வென
ஜாபித: । அபிசாயம் பாகஸ்தத்வெதம்பரா: , நோபாஸநஸேஷபூத: । அத்ய நாராயணானுவாகே சர்வபரவித்யோபாஸ்யம் தத்வம் நாராயண

71. இனி பரதேவதை எந்த மூர்த்தி என்னும் ஆராய்ச்சி விரிவாக
மேலே பல் பத்யங்களால் விரித்துரைக்கப்போவதன் சுருக்கமாம் முதற்
பத்யம், தத்துவம் தெளிய விரும்பியவருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் ஸம்பாஷணை -
“நீர் யார் உமக்கு எந்த சாஸ்த்ரஞானம் சிறப்பாயுள்ளது” நான் தத்துவங்களை
ப்பற்றிய தெளிவுடையவன் “ஆகில் பரதத்துவம் எது,” “விஷ்ணுவே”
“எப்படி” ; தத்வத்தையுணர்த்துவதற்கே ஏற்பட்ட தைத்திரீயம் முதலான

तद्दृष्ट्या ; कथमुद्भवत्यवतरत्यन्यत् कथं ; नीयताम् ॥ ७१ ॥

வேதாந்தவாக்யங்கள் அறிவிப்பதால். "வேறுவிஷயமாகச் சொல்லும் வாக்யங்கள் உளவே". "அவையும் விஷ்ணுவையே சில குணமுகமாகக் கூறும்". "அப்படியானால் அதர்வசிரஸ்ஸில் ருத்ரன் தன்னையே பரதேவ தையாகப் பேசினது எங்ஙனே". "ருத்ரன்தன்னோடுநிற்காமல் தனக்கு அந்த ர்யாமியான பரமாத்மாவைப் பொருளாகக் கொண்டதாலென்க". "விஷ்ணுவை ஸமமாகவும் கிற்ப்பட்டவனாகவும் கூறும் வாக்யங்கள் உளவே". "அவற்றிற்கு அவ்வாறே பொருளாகில் அப்ரமாணமேயாமென்று தக்கவாறு அங்கங்குக் கருத்து உரைக்கவேண்டும்," (71)

ய உக்தோ யாஜ்ஞிக்யாமுபனிஷதி நிஸ்சீமமஹிமா ச உக்த: புஸ்துக்ते परमपुरुष: कारणतया ।
 पुन: सौवालिक्यामुपनिषदि माहोपनिषदी गतिश्चैवं तद्वत् कलय कठवल्लीप्रभृतय:॥७२
 व्याजहे जगदेककारणतया साकूतमेकोहवा
 इत्यारम्भवता महोपनिषदुद्धोषेण नारायण: ।

72 तैत्तिरीयकमुखेति प्रागुक्तं विवृणोति य इति । याज्ञिक्यामुपनिषदि 'अम्भस्य-
 पारे' इति प्रश्ने यः समुद्रशायी नित्यसूरिनिबिडपरप्रपदस्थितः सर्वकारणं श्रीपतिरित्येवं प्राग्दर्शितरीत्या
 निरवधिकमाहात्म्यत्वेनोक्तः, स एव पुंसूक्ते=पुरुषसूक्ते तैत्तिरीयकान्तर्गते अनन्तर्गते च सर्ववेदपठिते 'वेदाहमेतं
 पुरुषं महान्तम्' इति सर्वकारणमहापुरुषत्वेनोक्तः । उत्तरनारायणेन तस्य परमपुरुषस्य लक्ष्मीपति-
 त्वमवगमितम् । तस्य भागस्य याज्ञिक्यामुपनिषद्यपि 'अद्भ्यः संभूतः' इत्यनुवादात् लक्ष्मीपतित्वावगमनात्
 उभयतैक एवोक्त इति स्पष्टम् । सुबालाध्येतृसंबन्धिन्यामुपनिषदि च सर्वान्तर्यामित्वप्रयुक्तसर्वतादात्म्यं नारा-
 यणस्येति निपुणं न्यागादि । 'अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः' इति तस्यैव दिव्यदेवत्वश्चेति स
 एवोक्तः । माहोपनिषदी महोपनिषत्संबन्धिनी गतिः=प्रतिपादनप्रकारश्च एवं नारायणविषयिण्येव, "एको ह
 वै नारायण आसीत् । न ब्रह्मा, नेशानः" इत्येवोपक्रमात् । हे जिज्ञासो त्वं कलय परिशील्य ;
 कठवल्लीप्रभृतयोऽपि तद्वत् तत्तुल्या एव भवन्ति । 'सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्' इति
 कठवल्ली । 'अथ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत' इति, ओमित्यग्रे व्याहरेत्....नारायणायेत्युपरिष्ठात्
 इति च नारायणोपनिषत् । 'स आगच्छति विरजां नदीम्....स आगच्छत्यमितौजसं पर्यङ्कम्....
 श्रीरुपवर्हणम् । तस्मिन् ब्रह्माऽऽस्ते' इति कौषीतकिब्राह्मणम् । "तद् ब्रह्माहम्....तदस्म्यहं वासुदेवः"
 इति ब्रह्मविन्दुः । अत एव, 'सौबालब्रह्मविन्दुप्रभृतिकमपि' इत्याचार्याः ॥ ७२ ॥

78 माहोपनिषदी गतिश्चैवमित्युक्तं विवृणोति व्याजहे इति । एको ह वा इत्यारम्भवता
 एको ह वै नारायण आसीत् इत्युपक्रान्तेन महोपनिषदुद्धोषेण=तद्गतस्पष्टशब्दराशिना नारायण एव
 जगदेककारणत्वेन ब्रह्मरुद्राद्यशेषजगन्निमित्तोपादानकारणत्वेन साकूतं सामिप्रायम्=इतरव्यावृत्तये एक-
 शब्दे नारायणशब्दे चार्थविशेषमभिप्रेत्य व्याजहे व्याहृतोऽस्ति । न केवलमेतावत्; उपरि, 'न ब्रह्मा नेशानः'

72 யாஜ்ஞிகி உபநிஷத்து என்ற தைத்திரீயோபநிஷத்தின் இரண்டாம்
 ப்ரச்சந்தத்தில் அளவற்ற மேன்மையுடன் பரமபுருஷன் நாராயணன் காரண
 மாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறான். புருஷஸூக்தத்திலும் ஸுபாலோபநிஷத்திலும்
 அப்படியே. மஹோபநிஷத்தின் நடையும் அவ்வாறே, கவனித்துக்காண்,
 கடோபநிஷத்து முதலானவையும் அவைபோலவேயாகின்றன. (72)

73 மஹோபநிஷத்தால் "ஏகோ ஹவை" என்று தொடங்கி ஸ்பஷ்ட
 மாக தேவதாந்தரப்ரமத்தை நீக்கும் கருத்துடன் நாராயணனே நிமித்

ब्रह्मेश. धु. वसुन्धरोऽ. सलिल. स्वाहेश. सोमांशुम-

त्यूर्वाशेषजगत्प्रणाशयति(वति?); यः काले समुन्मीलति ॥ ७३ ॥

अप्राप्तत्वान्महत्यामुपनिषदि जगत्कारणस्यानुवादो

न स्यादेकोहवा इत्युपरि हि देवेभ्य इत्यादिनीत्या'।

इत्यादिना ब्रह्मा रुद्रः द्युलोकः भूमिः नक्षत्राणि आपः स्वाहाख्यभार्येशः=अग्निः, सोमः, अंशुमान्=सूर्यः एतत्पूर्वस्य=एतदादिकस्याशेषस्य जगतः प्रणाशयति=प्रलयवति काले यः समुन्मीलति=जागर्ति, तादृशो नारायण उक्तः । सर्वप्रलयवति काले स्थितत्वेन तस्यैव कारणत्वार्हतोक्ता । अथ, 'तस्मिन् पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते....तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाटात् त्र्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो जायते....तस्य ललाटात् स्वेदोऽजायत....तत् तेजो हिरण्यमण्डम् । तन्न ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत' इत्यादिविस्तरेण च कारणत्वं सर्वनिरूपितं स्पष्टमुद्घुष्टम् । अत्र महोपनिषदि कोशमेदेन पाठमेदोऽस्ति । भूमिका द्रष्टव्या । धुवसुन्धरोऽ इत्यादिकं, 'नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि' इत्यादिपाठमेदवत्कोशानुरोधेनोक्तम् । ब्रह्मरुद्रयोः प्रलयेऽभावः पश्चात् नारायणादुद्भवश्च सर्वपाठसाधारणः ॥ अत्र प्रणाशयतीति पाठो युक्त इति कृत्वा व्याख्यातम् । प्रणाशयतीति पाठमादृत्य समुन्मीलतीत्येतत् सप्तम्यन्तं कालविशेषणं कृत्वा तादृशकाले य एतज्जगत् प्रणाशयति स इति व्याख्यातम् । श्रुतिस्वारस्यं पूर्वपाठे । प्रणाशयितृत्वानवगमात् ; पूर्वशेषजगदिति समासौचित्याच्च । वाक्यान्ते श्रुतस्य क्रियापदत्वौचित्याच्च ॥ ७३ ॥

74 नन्विदं महोपनिषद्वाक्यं जगत्कारणत्वस्य नारायणे प्रतिपादकं न भवति ; हवैशब्दवदित्वेनानुवादरूपत्वात् । आकाशाधिकरणे, 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' इति वाक्यस्य हवैशब्दवदिततयाऽनुवादत्वावगमात् अनुवादस्य पुरोवादिवाक्य-प्रतीतिविरोधेनैव निर्णयार्थतया पुरोवादिनः सदेव सोम्येदमित्यादिवाक्यतः सर्वज्ञसर्वशक्तिसर्वान्तर्गमि-कारणत्वावगमात् आकाशपदरूढार्थस्य गगनस्य महाभूतस्य न कारणत्वावगमसंभव इति ह्युक्तम् । तथैवेहापि । न च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टतया प्रतीतपुरोवादिवाक्यार्थाविरोधात् नारायणग्रहणं युज्यत इति

தோபாதாநஸர்வகாரணமாக கோஷிக்கப்பட்டான். பிரமன் ருத்ரன் ஸுவர்க்கம் பூமி நக்ஷத்ரம் ஜலம் அக்னி சந்த்ரன் சூர்யன் முதலான எவ்வாறாகும் அழிந்த காலத்தில் அவனே விளங்கினனென்றதே; ருத்ரன் எவ்வாறு காரணமாவான்? (73)

74 ஹவீ என்ற சொல்லால் வேறு வாக்யத்தால் முன்னமே அறியப்பட்ட காரணத்தையே இந்த மஹோபநிஷத்வாக்யம் சொல்வதாகத் தெரிகிறதே. ஆகையால் நாராயணனே காரணமென்று விதிக்கலாகாதே என்னவேண்டா. பூர்வமீமாம்ஸையில் उपरि हि देवेभ्यो धारयति என்கிற வாக்யத்திலே हि என்ற சப்

कार्यत्वञ्चाविरुद्धं तदपि न परमस्त्यक्त किञ्चित् विधेयम् ॥ ७४ ॥

தமிழ்நாட்டில் வேறு விதம் அறியப்பட்டதே அங்குச் சொல்லப்படவேண்டும்; அவ்வாக்கத்தில் ஒன்றுக்கும் விதியில்லை யென்று கேட்டு, இங்குச் சொன்ன விஷயம் புதிதாயிருப்பதால் விதிவாக்கமே இது என்று எரித்தாந்தம் செய்யப்பெற்றது. அதே நியாயமிங்குமென்க. வாக்கியஸ்வாரஸ்யந்தாலே நாரா

हृत्पद्मे स्या(ब्रह्मा?)दुपास्यं श्रुतिशिरसि परं सामगानामगायि ।

तत्र प्रश्नोत्तराभ्यामवविहतिमुखान् सत्यसंकल्पतान्तान्

अष्टौ शिष्टांस्तदीयान् अनिदमुदयिनस्तद्गुणान् उद्गृणन्ति ॥ ७५ ॥

யணன் காரணமென்பது ஸ்பஷ்டம். ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் இவனிடம் உண்டாகின்றார்களென்று மேலே சொன்னதும் முரண்படாமல் சேரும், வேறு விதிக்கவேண்டிய விஷயமில்லையாகையால் நாராயணனென்றறிவிப்பதே வாக்கியத்தின் கார்யமாகும். (74)

75 சாந்தோக்கத்தில் ஆகாசமென்பது உலகுக்கு நாமரூபங்களை நிர்வஹிக்குமென்று மேலே சொன்ன ஆகாசமென்ற புருஷனே : ३५२ வித்யையின் தொடக்கத்திலே ஒவ்வொருவருடைய, உடலிலும் ஹ்ருதயகமலத்தில் இருப்பதாகச் சொல்லி அதனுள் இருக்கும் வஸ்து உபாஸிக்கப்படவேண்டுமென்றதால் ஆகாசமென்ற நாராயணனுக்குமேலாகவும் பரம் பொருள் ஒன்று உண்டு என்னவாகாது. அதன் மேல் அங்கேயே, என்ன அதனுள்

प्रस्तुत्यामृतसेतुमादिपुरुषं न्यक्कृत्य मार्गान्तरं

तस्यैतद्घटनाय निष्प्रतिभटामुद्घुष्य सार्वेश्वरीम् ।

उक्तिस्तत्र ततो यदुत्तरतरं तन्मुक्तिदायीति या

तत् तद्विषयकप्रश्नोत्तरवाक्यवशात् दहराकाशगुणत्वेनोद्गृणन्तीत्यर्थः ॥ अतो नान्वान्यत् परं तत्त्वमुच्यत इति ॥ द्वितीयपादे 'हृत्पद्मे स्यात्' इत्येव पाठो दृश्यते । स्यादिति न संभावना ; अनन्वयात् । 'अतो विद्वानपरमेव । उपास्यमित्यनेन तत्सिद्धेर्न तत् अपेक्षितम् ; अतो हृत्पद्मस्यादिति पाठो युक्तः ॥ ७५ ॥

76 अथ अन्यास्तर्हि इत्यत्र विवक्षितं वाक्यान्तरमपि प्रदर्श्य निर्वहति प्रस्तुत्येति ।
श्वेताश्वतरे, 'वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्' इति सर्वव्यापिनं पुरुषं प्रस्तुत्य, 'ततो
यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' इति तदधिकस्य तत्त्वस्य प्राप्यतया कथनात्
नारायणाधिकमपि किञ्चित् तत्त्वमस्तीति व्योमातीतवादिनः । तदयुक्तम् । प्रथममुक्तस्य पुरुषस्य तत्प्राक्-
स्थितेन वाक्येन, वेदाहमेतं....तमेवं विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति मृत्युतरणहेतुत्वं
प्रस्तुतम् । तत्प्राक्त्वे च मन्त्रे, ततः परं ब्रह्मेत्यारभ्य, 'ईशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति' इति तस्यैवामृतत्वहेतुत्व-
मुक्तम् । 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय', इति उपायान्तरं न्यक्कृतम्—निषिद्धम् । अथ तस्य आदि-
पुरुषस्य एतद्धटनाय—अमृतहेतुत्वोपपत्तये तस्य सार्वेश्वरी सर्वेश्वरता निष्प्रतिभटा=प्रतिघातकरहिता,
'यस्मात् परं नापरमस्ति' इति वाक्येनोद्घुष्टा । एवं तदतिशयितवस्त्वभावमुद्घुष्य, अथ, ततो यदुत्तर-
तरमिति वाक्येन तदतिशयितवस्तुसङ्गावः, 'य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' इति एतस्यैवामृतत्वहेतुता च
कथमुच्येत ! अतः, 'यदुत्तरतरं तत् मुक्तिदायि' इति येयमुक्तिः, तत् श्वेताश्वतरागमे पूर्वं प्रोक्तस्य

இருக்கிறதென்று கேள்வியும் அதனுள் அபஹதபாப்மத்வம் முதலாக ஸத்ய ஸங்கல்பத்வம்வரையிலான எட்டு கல்யாணகுணங்களும் (மற்ற குணங்களும்) உள என்று மறுமாற்றமுமிருப்பதால் பகவானுக்குமேல் பரம்பொருள் அங்கே சொல்லப்படவில்லையென்று உரையாளரான முன்னோர்கள் விளக்கி யுள்ளார்களே. (75)

76 ச்வேதாச்வதரோபநிஷத்தில் முதலில் பரமபுருஷனைப் பணித்த பிறகு **सतो यदुत्तरतरं** என்று அதன்மேலும் ஒன்று உளது, அதனையுபாஸித்து மோக்ஷம் பெறுவரென்றதால் நாராயணனுக்கும் மேம்பட்ட பொருள் உண்டென்ன வேண்டா, கீழே உலகுக்கு ஆதியான மஹாபுருஷனை மோக்ஷகாரணமென்று கூறி, மோக்ஷத்திற்கு வேறு வழியில்லை யென்று வேறொன்றைக் கழித்து, அதனை ஸ்தாபிக்க **यसात् परं नापरम्** என்று அவனுக்கு எதிரில்லாத ஸர்வேச்வரவத்தையும் பறை சாற்றியபிறகு அதற்கு முரண்படும்படி 'அவனுக்கு மேலும் ஒன்று உண்டு: அதுதான் மோக்ஷகாரணம் என்று மொழியுமா?

தच्छवेताश्चतरागमे निगमनं प्रोक्तस्य हेतुक्तिमत् ॥ ७६ ॥

यच्छवेताश्चतरागमो भगवति स्पष्टप्रयोगान्तरं

तस्मिन्निर्दिशति ध्रुवं शिवपदं प्रक्रान्तमुक्तिप्रदे ।

सर्वव्यापिनि सर्वतोमुखशिरोग्रीवे ; स एव प्रभुः

सत्त्वस्यैष महान् प्रवर्तक इति व्यक्तः पुनः पूरुषः ॥ ७७ ॥

निगமனமாதம் । தரபூர்வணாத் தத இதி பஞ்மயா ததபேகிதாவதிகவचनाத் யच्छब्दस्य पुरुषपरत्वात् पूर्वोक्तपुरुषावधिकातिशयविशिष्टवस्तु प्रतीयते हीति चेन्न—तत इत्यस्य हेतुक्तिरूपत्वात् । अतस्तादात्म्यं हेतुक्तिमत् । ततः तस्मात् पूर्वोक्तब्रह्मणः पुरुषस्य सर्वातिशायित्वात् तस्यैव मुक्तिप्रदत्वाच्च, य एतद् ब्रह्म विदुरमृतास्ते भवन्तीत्यर्थः । यदुत्तरतरं तदरूपमनामयमिति किमर्थमिति चेत्—किञ्चिदाशंकापरिहारायम् । पुरुषं महान्तमादित्यवर्णमिति सहस्रशीर्षत्वाद्याकृतिरूपयुक्ततया । आमयादिहेयाकारसंभावनया न मुक्तिहेतुतेति मन्वानं प्रत्युच्यते । अतिशयितोत्कर्षवत्त्वेनोक्तं यत् तत् खल्वप्राकृतरूपयुक्तं प्राकृतहेयरूपरहितत्वात् आमयादिप्रसन्निरहितम् । अतस्तद्वेदनमेव मुक्तिहेतुः । तदन्यतो मुक्तिरिति मन्वानास्तु दुःखमेवापियन्तीति उक्तार्थनिगमनत्वं सुदृढमिति ॥ ७६ ॥

77 ननु 'ततो यदुत्तरतरम्' इति मन्वानन्तरम्, 'सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः' इति शिवपदप्रयोगात् त्वदिष्टनारायणव्यतिरिक्तमुत्तरतरं तत्त्वमिति प्रतीयत इत्यत्र तत् शिवपदं नारायणपरमेवैव्याह यदिति । अत्र वाक्ये आगमः कर्ता, शिवपदं कर्म, निर्दिशतीति क्रियेति स्पष्टम् । यत् शिवपदमिति यच्छब्दप्रतिसंबन्धी तच्छब्दोऽध्याहार्यः ; उत्तरार्थे तदध्याहारेणान्वयस्य दुर्बलत्वात् व्याख्यातारः पूर्वार्थमेव पदव्यत्यासेन द्वेधा विभज्य, यत् शिवपदं श्वेताश्चतरागमः निर्दिशति, तत् तस्मिन् भगवति निर्दिशतीत्यर्थमाहुः । यदित्यस्य यस्मादित्यर्थ इष्यताम्, तदा न वाक्यभेदः । यस्मात् शिवपदं नामसहस्रादौ भगवति स्पष्टप्रयोगान्तरं तस्मिन् भगवत्येव मुक्तिप्रदत्वादि-विशेषणत्रयविशिष्टे निर्दिशति, तस्मादेव तन्निर्देशकत्वादेव स एव पुनरपि प्रभुत्वादिविशिष्ट उपरि व्यक्त इति सर्वमेकं वाक्यम् । भगवति शिवपदप्रयोगः स्पष्टो नारायणानुवाकेऽपि, 'शाश्वतं शिवमच्युतम्, नारायणं महाज्ञेयम्' इति । रुद्रः सामान्यतः शिवः । नारायणः शाश्वतशिवः । मंगलत्वं शाश्वतमस्य । रुद्रस्तु, 'तत्पादोदकेन

ஆகையால், அங்கே தத: என்பதற்கு 'அவனைவிட' என்ற பொருளில்லை. தத: ஆகையால் = பரமபுருஷனை உத்தரதரம் = மிகச் சிறந்தவனாய் ஹேயகுண மற்ற வனாயிருப்பதால் அவனாலேயே மோக்ஷமென்று தத: என்றசொல்லானது கீழ்க் கூறியதை மேற் கூறுவதற்குக் காரணமாகக் காட்டுமென்க. (76)

77 சுவேதாச்வதரத்திலேயே सर्वाननशिरोग्रीवः...तस्मात् सर्वगतः शिवः என்று சிவனென்று சொல்லுகிறதே யென்னில்—அச் சொல் தைத்திரீயத்திலும் ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் பகவானிடத்திலும் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கீழ்

யக்ஷவேதாந்நதரந்நதி: ஸிவபதம் வக்தி ப்ரயுக்தம் ஹரௌ

அப்ரே ஜாப்ரதி விஸ்வகாரணபரம் தந்நைவ யுக்தம் ஹி தத் ।

ச ஸிவ: ஸ்விஸிர்ஸூதேந' । தஸ்மிந் ப்ரகவ்யேவ தத் பதம் நிர்திஸிதி அந்நாபி, 'ச ப்ரகவான் தஸ்மாத் ஸர்வகாத: ஸிவ:' ஹி ப்ரகவக்ஷதஸ்ய ப்ரதம் ப்ரயோகாத் । ப்ரகவக்ஷதௌ விஷ்ணௌ ரூத ஹி வ்யக்தம் விஷ்ணுபுராணாதிஸு । ப்ரகவாந்நா யா முக்தி: தத்ப்ரதத்வம் தஸ்யேவ வேதாஹமிதி மந்நே பூர்வம் வ்யக்தம் । ஸர்வவ்யாபித்வமந்நோக்தம், தேநேதம் பூர்ணம் ப்ரஸுபேண ஸர்வமிதி ப்ராபுக்தம், ஸர்வாந்நாந்நிஸிர்ஸூதேநிவ ஹிதீதம் ஸஹஸ்ரஸிர்ஸா பூரூப ஹ்யாதிநா விஸிஸ்யதே:ஸந்நைவ । தஸ்ய, ஸர்வந்நா:ஸ்ஸந்நாந்நிஸிர்ஸூதேநிவாதிநகார்யகாரணதக்ஷ ஹ்யர்த: । ஸர்வஸந்நதஸ்ய ஸர்வத ஹ்யர்த ஹி ஓபரி 'ஸர்வத: ப்ராபிபாதம் தத்' ஹி அந்நைவ ப்ரயோகாத் அவஸியதே । 'ததர்த்ந்நாந்நிஸிர்ஸூதேநிவாதிநகார்யகாரணதக்ஷ ஹ்யர்த: । ஹி அந்நாபி, அபாபிபாதௌ ஜவந ஹ்யாதி । யத் யஸ்மாத் ப்ரகவ்யேவ பதம்மிதம் நிர்திஸிதி அபாபி: ; ந ரூதே, அத எவ ச எவ பூநரூபரி ஸ்ரயதே । 'மஹான் ப்ரபூர்வம் பூரூப: ஸத்வஸ்யேப ப்ரவர்தக:' ஹி ஹி ஸமநந்நதரமந்ந: । மஹான் பூரூப: ஹி பூரூபம் மஹான்மத்யேதத்ப்ரஸ்யபிஜ்ஞாபகம் । ஸத்வப்ரவர்தகத்வம் விஷ்ணௌபேவ ப்ரஸித்வம் ஜாயமானகதாஸாதிஸு வஹுஸு । ப்ரபூதவமபி ஸர்வபாபகத்வப்ரதத்வாதிஸுபம் தஸ்யேவ । மோக்ஷே ஸித்வோபாய: ச முக்ய ஹி ப்ரஸுபே விவக்ஷிதமிதி வ்யக்தமுதாரதே தந்நைவ மந்நே ॥ ௭௭ ॥

78 நந்நவ வஹுஸு மந்நேஸு ப்ரயுக்தானி ஸிவபதானி ரூதபராப்யேவ ; ஸமநந்நதரந்நதர்த்ந்நவஹுஸு, 'யதா தமஸ்தந்நாதிவா ந ராந்நிந்ந சந்நா சாஸத் ஸிவ எவ கேவல:' ஹி ப்ரஸுபே ஸிவாந்நிஸிபேதேந காரணத்வதோக்யா தஸ்ய பதஸ்ய எகவ்யக்திரூதவாபகமேந ரூதஸ்யேவ ஸர்வகாரணத்வதோக்யதஸ்யாஸரூதவாதிதி ஸகா பரிஹரதி யதிதி । நாராயணாந்நவாகாதௌ ஹரௌ ப்ரயுக்தம் யத் ஸிவபதம் ஸ்வேதாந்நதரந்நதி: வக்தி ப்ரயுக்தே, தத் விஸ்வகாரணபரத்வாத் அப்ரே ப்ரஸுபகாலே:ஸிபி ஜாப்ரதி ப்ரகாஸமானே தந்நைவ ஹராவேவ ஹி யுக்தம் । நானாத்நகதயா ஸிவபதஸ்ய நாராயணஸாஹாரணயாத் । 'விஷ்ணௌ: ஸகாஸாதுதூதூதம் ஜகத் தந்நைவ ச ஸ்திதம்' ஹ்யாதிஸ்மৃதிமூலதூதா: ஓபநிஸதா: வாக்யவஹுஸு:, ஸோ:ஸ்வந: பாரமாந்நோதி தத் விஷ்ணௌ: பரம் பதம், ஸர்வவ்யாபி ச ப்ரகவான், வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித:, எகௌ ஹவே நாராயண:, ஹிஸ்த தே லக்ஷ்மீஸ்த ப்ரஸ்யௌ ஹ்யாதிஸந்நதே: காரணம் நிர்திஸிந்நி । தே ச ஸந்நத: தந்நாந்நா-

மோக்ஷமளிப்பவனாகக் கூறப்பெற்று ஸர்வவ்யாபியாய் முகம் தலை முதலிய அவயவங்களைக்கொண்டு எதையும் எங்கும் செய்ய சக்தியுள்ளவனையே சிவபதத்தால் சொல்வதாம். அவனே ஸத்துவகுணத்தை ஜீவர்களுக்கு அளிப்பவனென்று மேலே மொழிவதாலும் சிவபதம் அவனையே சொல்லும் (77)

78 ச்வேதாச்வதரத்திலேயே மேலே, வேறொன்றுமின்றி தமஸ்ஸம் மட்டுமுள்ள காலத்தில் சிவனே தனிப்பட்டிருந்ததாகச் சொன்னவிடத்திலே சிவபதம் ஒரு வ்யக்தியைச் சொல்வதால் ரூபப்பொருளான சிவனே அதன் பொருளாகவேண்டும்; அது போல் மற்ற சிவபதங்களுமென்ன வேண்டா. சிவன் உள்பட எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான ஹரியையும் சிவபதம் வேறிடத்

সাধারণ্যவிদூ-விண்முகவநாராயணாபாஹ்ய:

आहु: कारणमेनमौपनिषदा भागास्तदाकाक्षिणः ॥ ७८ ॥

यदग्रे जागर्ति श्रुतशिवपदं ब्रह्म परमं जगद्धेतुः श्वेताश्वतरनिगमान्ते स भगवान् ।

ஹய்மூத்வாதசாபாரணா: । தாவஹ்யவிரோதா, ந ஶ்ரஶ்மா நேசான:, நாராயணாஹ்ரோ ஜாயதே இत्याதிவாக்ய-
விரோதாச் சிவபதம் ருத்ரவ்யக்திப்ரஹ்ணாக்ஷம் மங்கலமூதநாராயணபரமேவ । ந ச வ்யக்திவிசேஷப்ரதீதிமங்க:, சர்வநாஸே
ச பரம் கயம் ச்யாதிதி சைக்ராயா தஸ்ய நிரூபாபிகமங்கலவ்யக்திவெலசிவவாதிதி ஹேயப்ரஸக்திராஹ்யரூப-
கேவல்யவிசிஷ்டசிவவாஸ்யததேகவ்யக்திநிர்देशस्य तदनुकूलवात् । அத எவ மங்கலவாசினம் ஶ்ரத்ரமகாக்க்ஷந்தி தே
ஊபநிஷடாஶ்ரீதா இதி சிவபதப்ரயோக: । ந ச ருத்ரகாக்க்ஷித்வம் தேபாமஸ்தி ; விண்முகவ்யக்திசமந்வயேந ஶாந்தகாரண-
வ்யக்தவாக்ஷித்வா, யஹ்ம ஔபநிஷதா பாகா: சாமான்யரூபேண காரணம் ப்ரதிபாடயந்த: ததாக்க்ஷிண: கி
தத் காரணமிதி விசேஷமகாக்க்ஷந்த: விண்முகவ்யக்திப்ரஹ்ணாஹ்ய: = தத்வதீதவாக்யேரேவ விண்முகேவ காரணவெநா-
பிதததி । தேபாமேவாஹ்யநாநா சாபாரண்யவிதூர்வாதில்யத: । ஶாஸ்வநம் ஶிவமில்யத ஶாஸ்வதஸத்ரவத் கேவலஸத்ர
இஹ் ருத்ரவ்யவர்தக: ஶிவஸத்ரஸ்யார்தாந்ந்ரபரத்வம் தர்சயதி । அத்வே, 'யா தே ருத்ர ஶிவா தநூ:' (3) இதி மங்கலயே
சிவஸத்ர: । எவ் ததோ யதூத்ரதரமிதி வாக்யபஶ்வாஹ்யவிசிவஸத்ரவாதானாமிவ, தத்வூத்ரதரபாவிநாம, 'एको रुद्रो न
द्वितीयाय तस्ये' 'विश्वाधिको रुद्रो महर्षि:', 'रुद्र यत् ते दक्षिणं मुखम्' (4) இதி ருத்ராதிபதானாந் நிர்வஹே:ஸி
ப்ரஹ்ம: । एको रुद्र इति श्रुतिः एकादशानामपि रुद्राणामेकात्मत्वमपि ब्रूयात् । ருத்ரோ மஹ்ரீ, யோ தேவநாந்
ப்ரமவஶ்வோஹ்யஸ்தேதி, ஹிரண்யகர்ம ஜநயாமாஸ பூர்வமிதி ச தத ஶ்ரவணாத் சஸாரருத்ரவாக்யாதிகம் யோகார்த்தமாடாய
நாராயணபர எவேதி । इदं सर्वं साधारण्यविदूरेति विष्ण्वादिशब्दस्थितं वैलक्षण्यं दर्शयता व्यञ्जितम् ॥ ७८ ॥

79 आदौ शिवपदाभावादिपि अत्र भगवत्परत्वं सुगममिति वदन्, साधारण्यविदूरेति,
स्पष्टप्रयोगान्तरं, प्रयुक्तं हरौ इति च प्रागुक्तं विशदयति यदिति । श्वेताश्वतरनिगमस्यान्ते
उपनिषदि, किं कारणं ब्रह्म इत्यारभ्य जगद्धेतुर्वेनोक्तं ब्रह्म परमं 'उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म' इत्युक्तं
यत् ब्रह्म श्रुतशिवपदं श्रुतं शिवपदं यस्मिन् तत्-शिवपदवाच्यतया अग्रे उपरितनभागे पूर्वोक्तवाक्ये

தில் சொல்லியிருப்பதால் இங்கும் அவனிடமே அதுதரும். விஷ்ணு, பகவான்,
நாராயணனென்றும்போன்ற சொற்கள் காரணவாக்யத்திலுள்ளவை ருத்
ராதிகளுக்கும் பொதுவாகா. பொதுவான உபநிஷத்வாக்யங்கள், காரண
மாவது எது' என்று விசேஷத்தை அபேக்ஷிக்கிறபடியால் விஷ்ணுநாரா
யணாதிபதங்களைக் கொண்டு அவனையே குறிக்கும். அவ்வாக்யங்களுக்கு வீரோ
தமாக சிவபதம் சொல்லாது (78)

79 ச்வேதாச்வதரோபநிஷத்தில் முதலில் ஜகத்காரணமாகக் கூறப்
பெற்ற பரப்ரஹ்மமே மேலே சிவபதத்தினால் ஓதப்பெற்றதாகிறது. அத
பகவானே. முதலில் காலம் ஸ்வபாவம் ஜீவாத்மா முதலானவற்றைக்

यद् देवैरनुयुक्त उत्तरमुशन् रुद्रो विवृत्याऽऽत्मनि

80 कस्त्वमिति श्लोके तैत्तिरीयकमुख्यग्रन्थेत्युक्तं समनन्तरैः त्रिभिः श्लोकैरुपपाद्य, अन्यास्तर्हि गिरः कथमिति प्रश्नतत्प्रत्युत्तरविवरणं यत् संज्ञेत्यारभ्य पञ्चश्लोक्या । तत्र, 'तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्' इति छान्दोग्यवाक्यम्, 'ततो यदुत्तरतरम्', 'तस्मात् सर्वगतः शिवः', 'न सन्नचासच्छिव एव केवलः' इति श्वेताश्वतरवाक्यानि च विचारितानि । अथ, अत्राह रुद्रः कथम् इति प्रश्नोत्तरविवरणमारभ्यते यद्देवैरिति । अथर्वशिरोरथशिक्षणं भवत्येकादशभिः श्लोकैः । अथर्वशिरोऽधिकृत्य वक्तव्यमस्मदीयेऽथर्वशिरस्तारे द्रष्टव्यम् । अत्रोपयुक्तमात्रमुच्यते । अत्रैवं शंक्ते-विष्णुनारायणादि-शब्दानां तदितरसाधारण्याभावात् श्रीपतिरेव कारणमिति यदुक्तम्, तत् अथर्वशिरोविरुद्धम् । तत्र ब्रह्म विष्णुप्रभृतिसर्वचेतनविलक्षणस्य रुद्रस्यैव परत्वप्रतीतेः । तत्र प्रथमखण्डः, "देवा ह वै स्वर्गं लोकमायन् । ते देवा रुद्रमपृच्छन् को भवानिति । सोऽब्रवीत्—अहमेकः प्रथममासम्, वर्तामि च, भविष्यामि च । नान्यः कश्चिन्मतो व्यतिरिक्त इति, सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत् दिशश्चान्तरं प्राविशत् । सोऽहं नित्योऽनित्योऽहं व्यक्तोऽव्यक्तो ब्रह्माब्रह्माहम्, प्राञ्चःप्रत्यञ्चोऽम्.....यो मां वेद, स सर्वान् देवान् वेद सर्वाश्च वेदान्" इत्यादिः । अत्र रुद्रः स्वस्य कालत्रयवर्तित्वं स्वपृथक्सिद्धस्य कस्यचिदभावश्च प्रथममाह । 'अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः' इति नारायणे सर्वान्तर्यामिणि श्रूयमाणे कथं सर्वस्य रुद्रापृथक्सिद्धत्वमिति शंकायाम्, भूतिराह सोऽन्तरादिति । अचेतनादन्तरो यश्चेतनवर्गः तस्मादप्यन्तरं नारायणमपि स रुद्रः प्राविशत् ; अतो दिशश्च प्राविशत् ; अयमेव सर्वव्यापीति । इत्थं सिद्धं व्यापित्वमेव पुनरपि रुद्रोक्त्या विव्रियते सोऽहं नित्योऽनित्य इत्यादिना । द्वितीये च खण्डे, यश्च ब्रह्मा, यश्च विष्णुः यश्च स्कन्दः यश्चेन्द्र इत्यादिना ब्रह्मविष्णुप्रभृतीनां रुद्रांशत्वं वक्ष्यते इति । तत्र षड्भिः श्लोकैः प्रथमखण्डार्थं शोधयति । 'मतो व्यतिरिक्त इति' इत्यत्र इतिशब्दार्थ-स्तावत् विचार्यः । इतिशब्दस्य समाप्तिः प्रकारः हेतुश्च प्रसिद्धोऽर्थः । तत्र समाप्तिपरत्वं प्रकारपरत्वं वा पूर्वपक्षीष्टम्, इतिशब्देन रुद्रवाक्यसमाप्तिर्ज्ञाप्यते, सोऽन्तरादित्यादिकं स्वयं श्रुत्योच्यते इति च ।

इदमयुक्तम्, उपरि सोऽहमिति रुद्रवाक्यानुवृत्तिदर्शनात् अत्र तत्समाप्त्ययोगात् । अतो हेतुवचनः । हेतुश्चोत्तरवाक्यार्थः पूर्ववाक्यार्थो वा । भवतु वा प्रकारवचनः । तदुपपादनम् उत्तरवाक्यतः । पूर्वपक्षि-संमते समाप्त्यर्थकत्वेऽपि नास्मदभिमतार्थासिद्धिः । सर्वथा रुद्रान्तर्यामिपारम्भमेवात्रोच्यते, न रुद्रपारम्भमिति श्लोकषट्कनिर्गलितार्थः । एतत्पदार्थस्तावत्—अथर्वणे मूर्धनि=अथर्वशिरोनाम्नि उपनिषदि रुद्रः देवैः अनुयुक्तः=को भवानिति पृष्ठस्सन् उत्तरम् प्रत्युत्तरम् उशन् कामयमानः । वश कान्तौ । विवक्षन्ति यावत् । विवृत्य विवरणपूर्वकम् महतीम् अधीश्वरधुराम् ईश्वरकृत्यम् अतिशयितमैश्वर्यम् आत्मनि-

नान्यः कश्चिन्मत्त इत्युग्रवाक्यादूर्ध्व(ध्वो) नेतिस्तत्समाप्तिं ब्रवीति ।

நீர் யார் என்று தேவர்களால் கேட்கப்பட்டு, தன்னை விவரித்துக்கொண்டு தன்னிடம் பெரிய ஈசுவரத்தன்மையைச்சொன்னது உண்மையில் தானே ஸர்வேச்வரனென்ற கருத்தினாலல்ல. தனக்கு அந்தர்யாமியான பகவானின் மாட்சிமையை யனுபவித்துச் சொன்னதாம். இது, 'ஸோந்தராதந்தரம் ப்ராவிசத்' என்ற சொல்லால் விளங்கும். தனக்கில்லாமல் தன் அந்தர்யாமிக்கு இருப்பதை யிப்படி வ்யவஹரிப்பதுண்டு. உபநிஷத்தில் வாமதேவ ரிஷியிடமும் புராணத்தில் ப்ரஹ்மாதனிடமும் இதனைக் காண்க. இந்த்ரனி

प्राग्वत् पश्चादुग्रवाक्यानुवृत्तेः सोऽहं नित्योऽनित्य इत्यादिभंग्या ॥ ८१ ॥

सोऽतो हेतुं वक्ति नेतिः प्रकारं प्रह्लादोक्तो हेतुरन्तःप्रवेशः ।

प्रह्लादोक्तिः सर्वगत्वादनन्तस्येति व्यक्ता वैष्णवाख्ये पुराणे ॥ ८२ ॥

उग्रस्य रुद्रस्य वाक्यादूर्ध्वः=उपरि स्थितः इति: इतिशब्दः तत्समाप्तिं तत्र रुद्रवाक्यसमाप्तां न ब्रवीति । प्राग्वत् पूर्वम् अहमेक इतिवत्, पश्चात् 'सोहं नित्योऽनित्यः' इत्याद्यानुपूर्व्या अहंशब्दघटिततया उग्रस्य वाक्यमनुवर्तत इति ज्ञायते हि । अतः तद्वाक्यसमाप्तिपर इतिशब्दो मध्ये न युक्तः । अतो रुद्रवाक्य-मन्यनिविष्टतया सोऽन्तरादिति वाक्ये स इति रुद्रग्रहणायोगात् प्राविशदिति प्रथमपुरुषनिर्देशाच्च अन्यस्यैव ग्रहणम् । अन्यस्यापसकृत्या प्रसिद्धपरामर्शित्वस्वीकारेण भगवत्परत्वमिष्यते । सः विश्वमूर्ति-भगवान् अन्तरादन्तरं हृदयपुण्डरीकादन्तरं जीवं अष्टमूर्तिततया अन्तरादप्यन्तरं माञ्च प्राविशत् । अन्यदपि सर्वं दिशश्चेत्युक्तं प्राविशदिति परमात्मन एव सर्वत्र प्रवेश इह रुद्रोक्तो भवतीति ॥ ८१ ॥

82 पूर्वोक्तयुक्त्यैव प्रकारपरत्वमपि नेति वदन् हेतुपरत्वम्, तदा कः कुल हेतुरिति चाह स इति । अतः इतिशब्दस्य समाप्त्यार्थकत्वायोगात् । सः इति: हेतुं वक्ति ; नापि प्रकारम् । हेतुश्च सर्वान्तःप्रवेशः प्रह्लादेन, मत्तः सर्वमहं सर्वमित्यर्थस्यापकृतयोक्त इति अत्रापि प्राविशदित्युक्तः प्रवेशो हेतुः ; अहमेक आसमित्युक्तार्थसाधकत्वात् । का सा प्रह्लादोक्तिरिति चेत्—वैष्णवे पुराणे विष्णुपुराणे सर्वगत्वादनन्तस्येत्याकारिका स्रष्टा किल । एवं तर्हि प्राविशदित्येतदनन्तरेण भाव्यमिति ; न तु पूर्वमेति चेत्—अनन्तरमेव योज्यते । समाप्त्यर्थकत्वे, सोऽहमिति वाक्यारम्भात् प्राक् पुनः, सो ब्रवीदिति पदद्वयाध्याहारप्रसंगात् तदपेक्षया स्थितस्योत्तरत्वं योजनाया उचितत्वात् ॥ ८२ ॥

டத்தில் இது இந்தரப்ராணதிகரணத்தில் வேதவ்யாஸரால் குறிக்கப் பெற்றது. (80)

81 'ஸோந்தராதந்தரம்' என்பது ச்ருதிவாக்யமே; ருத்ரவாக்யமன்று; ஆகையால் ருத்ரனுக்கே அந்த:ப்ரவேசம் சொல்லப்படும், ருத்ரவாக்யம் முன்னமே முடிவுற்றது. அதனாலேயே முன்னம் இத்சப்தம் அதன் ஸமாப்தியைச் காட்ட்வுளதென்பர். இது தகாது இதற்குமேலும், 'ஸோஹம் நித்யோ நித்ய:' என்று ருத்ரன் சொல்வதிருப்பதால் முன்னம் அவன்பேச்சு முடிவுறவில்லை ஆக இடையிலுள்ள 'ஸோந்தராத்' என்ற வாக்யமும் ருத்ரனுடையதே யாகும். (81)

82 ஆகையால் இத்சப்தத்திற்கு ஸமாப்தி, ப்ரகாரம், ஹேது என்ற பல பொருள் இருந்தாலும் இங்கு ஹேதுவே பொருளாம், அஹம் (நான்) என்ற சொல்லாலே பகவானைச் சொல்வதற்கு ஹேது என்ன என்று பார்த்தபோது சர்வகத்வாத்நந்த...மத்: சர்வம் என்ற ப்ரஹ்மாதவாக்யத்தினின்று தன்னிடத்தில்

ரூபஸ்யோக்தி: சோ஽ந்தராப்தியதோ஽சௌ தஸாப்தந்ய: கோ஽பி தஸ்யாந்தரா஽மா ।

அந்யேபாஸ்தேத்யுத்யதே சோ஽ந்தராப்தியுத்யதா ரௌத்யா ; சோபி விப்ணு: ப்ரஸிப்த: ॥ ௮௪ ॥

இத்யுதிர்வா சமாப்தி வதது ஹரகிர: சோ஽ந்தராப்தியதோ஽சௌ

மா ப்ரூத் ரூபோக்தி: ; இத்யஸதி ந விபதநா கிஸ்திப்தஸந்மதஸ ।

ரூப: ஸ்வா஽மா஽மபூத் ஹரிமமலப்தியா சப்ரவிப்திப்திகீப்தி-

84 एवं समाप्यर्थकत्वमुपेक्ष्य इतिशब्दस्यार्थान्तरपरत्वमुपपाद्य ततः सिद्धं स इत्यस्य रुद्रार्थ-
कत्वाभावं निगमयति रुद्रस्येति श्लोकेन । समापिपक्षे हि सोन्तरादित्युक्तिः श्रुत्युक्तिः स्यात् । रुद्रस्तदा
स इति गृह्येत, अतः इतिशब्दस्यान्यार्थकत्वात् रुद्रवाक्यस्यासमाप्तत्वात् असौ सोन्तरादित्युक्तिः रुद्रस्यैव ।
एवञ्च स इति स्वस्य ग्रहणायोगात् तस्मात् रुद्रात् अन्य एव कश्चिद् सोन्तरादिति वाक्येन तदन्तरात्मतया
तत्र कथ्यते । अतैव दिशश्चेत्यनेन तस्य रुद्रस्येव । अन्येषां सर्वेषामप्यात्मत्वेन रुद्रादन्य एव कथ्यते ॥
कोऽसावन्यः स्यादिति विमर्शे प्रमाणान्तरे विष्णोस्तयात्वं प्रसिद्धमिति स इति प्रसिद्धार्थकमिति समञ्जसम् ॥

85 पूर्वपक्षिसंमते समाप्यर्थकत्वपक्षेऽपि खाशयाविरोधमाहानन्तरश्लोकेन इतीति । इत्युक्तिः
इतिकारः हरगिरः अहमेव प्रथममित्यारब्धस्य रुद्रवचसः समाप्ति वदतु । वा इति पूर्वोक्तेन सह विकल्पपरम् ।
अतः समाप्तत्वात् सोऽन्तरादित्यसौ उक्तिः रुद्रकर्तृकोक्तिर्मा भूत् । श्रुत्युक्तिरेव । इत्थं सति=
एतावता अस्मन्मतस्य विघटना अवटमानता किञ्चित् ईषदपि न । समाप्यर्थकस्यास्य रुद्रकर्तृक-
सर्ववाक्यान्ते योजनसंभवात् (तादी.) । अतैव वास्तु ; तदाऽपि न दोषः । तदुपपादयति रुद्र इति । इदानीं
स इत्यस्य रुद्रवाचित्वात् रुद्रः अन्तरं प्राविशदित्युक्ते रुद्रस्यैवान्तर्यामित्वमुक्तं भवति ; अन्तरमिति
विष्णोर्ग्रहणे विष्णुं प्रत्यपि तस्यान्तर्यामित्वं सिध्यतीति हि युष्माकं शंका । सा न । प्राविशदित्यस्य रुद्र-
स्वरूपप्रवेशपरत्वं विहाय अमलधिया निर्मलज्ञानेन संप्रविष्टः—अवगाहते स्म, बुद्ध्या जगद्देव्य-

84 'ஸோந்தராத்' என்கிற வாக்யம் ருத்ரனுடைய வார்த்தை என்ற
தால் ஸ: என்பதற்கு ருத்ரன் பொருளாகான், வேறொருவன் அந்தராத்மா
அவனுக்கும் மற்றவைக்குமென்றதாம். அவ்வாத்மா விஷ்ணு என்பது பல
சுருதிப்ரஸித்தம். (84)

85 இதி என்னும் சொல்லுக்கு ஸமாப்தி = முடிவு பொருளானாலும்,
ஸோந்தராத் என்பது ருத்ரனின் பேச்சன்று என்றாலும் எமது கொள்கை
பொருந்தக் குறையில்லை. இதி என்றவிடத்தில் ருத்ரன்பேச்சு முடிந்தது. ஸ:
அந்த ருத்ரன் தன் உள்ளிருக்குமவனைப் புகுந்தா நென்றால், அந்தராத்மா
வினிடம் தன் புத்தியை நன்கு செலுத்தினுனென்றதாம். புத்திமானாயிருப்
பவன் எந்த மனிதன் எந்தநோக்கத்துடன் இருக்கிறுனென்பதை யறிய
அந்தந்த மனிதனிடம் புகவேணுமென்ற சாணக்ய வாக்யத்திற்போல்

மேதாவிவ ஸ்வஸ்ய நரமபரமதி வ்யஜ்யதே வேதவாசா ॥ 85 ॥

ஸுத்வா ருத்ரவசுத்ரதீயமஹிமஸ்தோத்ராய லவ்யோத்யமா:

ஸர்வேஸ்வரியமத்வம்மூர்நி யதபி வ்யாஜஹிரேஸ்யாமரா: ।

தேஸ்தர்யாமிஸமாதிஹேதவ இஹ வ்யக்தா ஹ ருத்ரோக்தய:

பூர்நாந் சமந்வயாத் । தாத்ஸார்பரத்வே உதாஹரதி சிக்ரீபூர்நிததி । நரம் ஸ்வஸ்ய சிக்ரீபூர்நிததிவதி
ஹ்மந்த: । ய் நரம் ஸ்வஸ்ய கர்துமிசுததி மேதாவி, த் நரம் [ஸ்வமேதா] ச ப்ரவிசதிததி] சாணக்யேநோக்தம்,
“யஸ்யஸ்ய ஹி யோ ஹவ: , தேநதேந ஹி த் நரம் । அநுப்ரவிச்ய மேதாவி க்ஷிப்ரமாத்மவசம் நயேத்” இதி ।
யோ நரோ யத்ராவதாந் தத்ராவதிசுதத் தமநுப்ரவிச்ய=தத்ராவதாநயமதி ஸ்வபுத்ரதா சம்யகவதார்யேத்யத: । இத்
சாணக்யவாக்யம் ஸுதப்ரகாசிகாசாமேதத்ராவதார்ப்யமுபாத்மம் । ததாசாபரம் நரம் வஸ்ய சிக்ரீபூர்நிததிவ, ருத்ரோ
ஹிமஸ்தோத்ராய சம்ப்ரவிசுத இதி வேதகர்துக்யா சோஸ்த்ராததி வாகா ஜாப்யதே । ந ஹி மேதாவி அபரம் நரம்
சம்ப்ரவிசுத இत्यுக்தோ ததந்தமேதாவிஸ்வரூபவச இத்யதே ; தத்ரததி । ப்ராவிசுதத்யஸ்யேவமத்வம்பூர்நாந் ப்ரமாணாந்-
ப்ராதவிஸுதபாஸ்யாவிஸ்த: । உபரி சோஹிமத்யாதே: ப்ராக், சோத்ரவதிததி புநர்வாக்யாநுபங்க: கார்ய இதி யுஸ்யா-
கமபி சமதமேவதி । எவ் ப்ரதமஸுதாந் உக்தோஸுதம் ॥ 85 ॥

86 நநு சர்வோஸ்யம் மஹிமா ந ருத்ரஸ்ய, கித்ரு ததந்தர்யாமிண இதி யதி, தஹி தேவீஸ்தத்வ-
ஜ்ஞாநாந்தரம் கிமிதி ருத்ர எவ ஸ்தூயதே நம்யதே ச பூர்ந:புந்யேந । அதஸ்தேபா ப்ரஸுத்ரப்ரஹ்ணாந்தரமபி ருத்ர-
வ்யாத்வஸ்யாபுக்தே: ருத்ரபாஸ்யமேவோபநிஸுதத்ய இதி சங்கா ப்ரஹிர்ந் த்விதீயஸுதாசயம் தர்சயதி ஸுத்வேதி । அத்வ-
மூர்நி=அத்வஸிர்நி ருத்ரவாக்யஸ்வரூபாந்தரம் அமரா: ததீயஸ்ய ருத்ரஸ்த்வாக்யஸம்பந்தினோ மஹிம: ஸ்தோத்ராய
பூர்நக்யதாய லவ்யோத்யமா: பூத்ரபூர்ந் ப்ரவூதா: । அநேந ததுக்தோ மஹிமா ததீய எவ, ந து ப்ரகவத இதி
பூர்நக்யதாயத்யதேநம் । அஸ்ய ருத்ரஸ்த்வாக்யஸ்ய சர்வேஸ்வரியம் । சர்வேஸ்வரியமதி பாடாஹவாத் சர்வமேஸ்வரியமதி
விஸ்த: । ப்ரதீதத்புரூபே சர்வநிஸுதபிதமீஸ்வரத்வமத்யத: । யத் வ்யாஜஹிரே வ்யாத்வஸ்த: , இஹ அஸ்திந்
சர்வேஸ்வரியவிஸயே தே அமரா: அந்தர்யாமிஸமாதிஹேதவ: ததேஸ்வரியஸம்பந்திதயா ருத்ராத்ராமிப்ரகவத்பாவநாயா
அஸ்தாஸூதாநாய: ஹேதவோஸுதம் । யத்ர சர்வேஸ்வரிய வ்யாஜஹிரே இதி யத்—இஹ வசநே இத்யத: । எதத்ரவததாரா
அமரா: அஸ்தாக் சமாதிஸிஸுதகா இதி யாவத் । யதி தேவா ந பூத்ரவஸ்த: ச்யு: , ருத்ரோ ந ஸ்வாபிமதம்
ப்ரகாசிதவாந் சயாத் । ப்ரகாசிதமாபூர்ந் யதேவ் தேவா ந ஸ்துதவஸ்த: ச்யு: , தஹி தேவாநா ருத்ரோக்தோ
அவிஸ்தாஸ இத்யபி ப்ரஹ்ணஸம்பவாத் ருத்ராத்ராமிநிஸுததயா சர்வேஸ்வரியவிஸயகமக்தியோக: கார்ய இதி நிஸ்தயோ நாஸ்தாக-
முதிதயாத் । தேபா வ்யாஹாரஸ்த், ‘யோ வே ருத்ர: ச ப்ரகவாந் யஸ்த் ப்ரஹ்ணா’ இத்யாதாகாரகா: ருத்ரே ப்ரகவதமேத்

இதற்குப் பொருளாகுக. (85)

86 ருத்ரன் பேச்சைக் கேட்டுப் பிறகு அவனுடைய மேன்மையைப்
புகழ் தேவர்கள் முயன்றாராய் அவனுக்கு ஸர்வேசுவரத்வத்தைச் சொன்னார்
களென்பதிலிருந்து அமரர்கள் நமக்கு அவனது அந்தர்யாமிவிஷயத்

ओंकारपूर्वकतया प्रतिपादितानि नामान्तराणि ननु रुद्रपुरस्सराणि ।

आथर्वणे शिरसि ; तानि तु न प्रसिद्धरुद्रेशितृत्वमुपपादयितुं क्षमन्ते ॥ ८७ ॥

87 अथर्वशिरसि कोशमेदेन खण्डविभागो विभिन्नतया लक्ष्यते ; पाठभेदाश्च । तदिदमस्माभि-
रथर्वशिरस्तारेऽप्यदर्शि । साम्प्रदायिकग्रन्थेष्वपि एतखण्डविभागोक्तिर्नैकप्रकारा । तदत्र तृतीयखण्ड एव
ओंकारनामानि पठितानीति तद्विषये वक्तव्यमाह ओंकारेति । ओंकारस्य रुद्रेशानमहेश्वरादिशब्दैः
कीर्तनात् स एव ओंकारस्याप्यर्थ इति श्रुत्यभिप्राय इति शंका । नन्विति प्रश्ने । प्रत्याह तानि
त्विति । प्रसिद्धस्य पार्वतीपतेः सर्वेशितृत्वं स्थापयितुं न समर्थानीत्यर्थः । यद्वा ननु=खलु । ओंकारपूर्वकतया
प्रतिपादितानि खल्विति हेतुः ॥ ८७ ॥

தை யறிவிப்பதாகக் கொள்க அவ்வாறு தானே ருத்ரன் சொன்னான். தேவர்
களின் பேச்சுக்கும் அதே கருத்தாம். (86)

87 மேலே ருத்ராதிநாமங்களை யிட்டுப் புகழ்ந்ததும் ருத்ரனுக்கு னர் வேச்வரத்வத்தைச் சொல்வதற்கல்ல. ஓங்காரத்தைத் தொடங்கிச் சொன்ன தால் ஓங்காரத்திற்கே ருத்ராதிநாமாக்களும் அவற்றின்பொருளுமென்றதாம்.

समाख्या: प्रकान्तप्रणवविषयिण्यः प्रतिपदं

निरुक्ता रुद्राद्या यदपि हि महादेवशिरसः ।

श्रुतेरार्थवर्ण्याः शिरसि तदिदं तारविभवं

व्यनक्त्योकारः स्यादुपरितनविद्यापरिकरः ॥ ८८ ॥

पन्था बन्धस्य शान्तेः पशुपतिभजनं नन्विहार्थमूर्ध्नि

88 ननु कथं न समर्थानि । उत्तरखण्डे हि रुद्रेशानादिनामान्येव निरुच्यन्ते, 'ऋषिभिर्द्रुत-
मस्य रूपमुपलभ्यते इति रुद्रः, यः सर्वान् देवान् ईशते इतीशानः' इत्यादिना इत्याशंकायाम्,
ओंकारस्यैव प्रणवादिशब्दवत् रुद्रादिशब्दा अपि समाख्या इत्युक्त्वा तत्र तदर्थसमन्वयविधानाय निरुच्यन्त
इति नात्र देवतान्तरग्रहणप्रसक्तिरित्याह समाख्या इति । प्रकान्तो य ओंकारः स्वशब्देन प्रणवशब्देन च,
तद्विषया एव समाख्या इति तदभेदनिर्देशात् ज्ञायते । कास्ताः इत्यत्र विवादविषयसमाख्यामात्रं
निर्दिशति रुद्रेति । रुद्रेति प्रथमं निर्दिश्य ईशानादिपदमपि प्रयुज्यते ; महादेवशब्दोऽपि प्रयुक्तः
तदाह महादेवशिरस इति । इदञ्च महीशूरमुद्रितान्त्रकोशपाठानुसारेण । अन्यत्र महादेवशब्दाभावात् ।
आथर्वण्याः श्रुतेः शिरसि प्रतिपदमिमाः समाख्याः निर्वचनविषयीकृता इति यत्—तदिदमपि न
रुद्रदेवतायां तासां समाख्यानां समन्वयाय । तत्र तत्तद्रूढेः प्रसिद्धतया विवादाभावात् । किंतु तत्
निर्वचनं तारस्य ओंकारस्य तत्तत्समाख्याप्रतिपाद्यं विभवं महिमानं व्यनक्ति ज्ञापयति । रुद्रादि-
शब्दानां रूढ्यर्थं विहाय व्युत्पत्त्या परमात्मपरत्वं स्वीकृत्य तादृशमहिमब्रह्मप्रतिपादकतया तत्तच्छब्देन
प्रणव इहाभेदेन प्रशस्यते ; साक्षादपि इति व्युत्पादनमिदं रुद्रनिवारकमेवेति भावः । ननु किमिति तारस्य
नामान्तरनिर्देशनार्थविवरणम् ; तत्राह ओंकार इति । एतदर्थवांशरोविधास्यमानायां मुक्त्यर्थविद्याया-
मोंकारः करणभूतो मन्त्रः । तत्र रुद्रान्तर्यामितया भावदुपासनात् रुद्रादिसमाख्यार्थानामोंकारे समन्व-
याय निर्वचनं स्थाने इति भावः ॥ ८८ ॥

89 नन्वलोपरि, 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे', 'बुद्ध्या संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे',
'शान्तिं संसृजति पशुपाशविमोक्षणम्' इति पशुपाशविमोक्षणार्थमस्मत्कर्तव्यं रुद्रोपासनमुपदिश्यते ।
पशुपाशविमोक्षणकर्तृत्वेन च रुद्र एव प्रसिद्धः । तस्योपास्याकारसमर्पणमेवाऽऽदितः क्रियते । अत
एव तदुपरि, 'अग्निरिति भस्म' इत्यारभ्य भस्मधारणमपि शिष्यते । विष्णूपासकत्वे भस्मधारणस्य
प्रसक्त्यभावात् । अतोऽन्तर्यामितया विष्णुघटनमयुक्तमित्यत्राऽऽह पन्था इति । पूर्वश्लोकवत् अयमपि

88 ருத்ராதிசயம் மஹாசேவபதம் வரையிலான பெயர்களுக்குப்
பொருள் கூறியதெல்லாம் தொடங்கிய ப்ரணவத்திற்கு அவற்றை எமந்
வயப்படுத்துவதற்காக; அதனால் ப்ரணவவைபவம் அறிவித்தபடி ப்ரண
வப்ரசம்ஸையும் இங்கே வித்யைக்கு அது. மந்த்ரமானபடியால். (88)

புருக்த: ; ப்ராச்யா ததுக்யா ஸுரதி ஹரிஹோபாசனீயஸ்ததாதுமா ।

யத்நம்ஹாதிவித்யாஸ்திரஸுரதனு: ; ஸுபுஸுஜ்யாதிபாவ:

ஸ்ரூதஸ்தவாபி துலய: ; ஸுதமிஹ பஸிதம் ப்ரஸுதோபாஸ்திஸேஷம் ॥ ௮௭ ॥

சங்காபரிஹாரோபயாத்மக: । கஸ்த்விமதி ஷலோகப்ரஸுதி ஹி ஜிஜ்ஞாஸுததிதரஸம்பாஷணாத்மகத்வம் யதாயதம் । புருக்த ஸ்த்யேததவதி: சங்காப்ரஸுதி: । நந்விஹேஸ்தத் 'நிர்விஹ' ஸ்தி 'நிர்விஹ' ஸ்தி ச பாடோ஽ப்ரஸித்: கசித் ஸேஷகஸ்த்விதநகூத: । அதோ விஹந்திதி விஹா-விஹ: ; நிர்விஹா நிர்விஹ: ஸ்த்யாதிதகல்பநமநபேஷிதம் । 'பந்யாந' பந்யாஸாந்தே: பஸுபதிபஜநம் நிர்விஹ' ஸ்தி பாடே புருக்த ஸ்தி பதஸ்யோதரஸாந்வயஸ்ய வக்தவ்யதயா க்லேஷ எவ । அர்த்தஸ்து-அதர்வசிஸி ஸ்தி ஹோபரிதநபாஜே பந்யஸ்ய பஸுபாஸஸ்ய ஸாந்தே: விமோஷணஸ்ய பந்யா: உபாஸ: பஸுபதிபஜநரூப எவ புருக்த ஸ்தி கதமந்நர்யாமிப்ரஹணமிதி । பரிஹரதி ப்ராச்யேதி । அயமர்த்த:—एको ह देव: इत्यस्मात् प्रवृत्तात्मा तदेतदुद्रचरितम् इत्युपसंहारः कृतोऽस्ति । तदर्थश्च तदिदमुपासनं रुद्रानुष्ठितमिति । प्रारम्भे सोन्तरादन्तरमिति भगवदनुप्रवेशस्य कथनात् ओंकारपूर्वकोपासनस्य रुद्रानुष्ठितत्वोक्त्या च रुद्रकर्तृकोपासनं निगमय्य, तद्वीत्याऽस्माभिरपि तदितरदैरिवोपासनं कर्तुं शक्यमिति तदुपासनप्रपञ्चनमुपरि भवति । अतः प्राच्या तदुक्त्या=पूर्ववाक्यानुसारात् रुद्रस्यान्तरात्मतया हरिरेवोपास्यतया स्फुरति । मोक्षार्थोपासने रुद्रस्य विषयत्वं वैष्णवैः कथमिष्यते इति चेत्, तदुपपाद्यते यद्वदिति । मध्वादीत्यादिना प्रतर्दनविद्यादिप्रग्रहः । मधुविद्यायां मोक्षान्तफलायां वसुरुद्रादित्यमरुत्साध्य-रूपदेवगणोपभोग्यामृतमयादित्योगासनरूपायां वखादिसुशरीरको हरिरुपास्यः । इन्द्रोपदिष्टप्रतर्दनविद्यायाश्च मोक्षार्थायां प्राणरूपाचेतनशरीरकत्ववत् इन्द्रशरीरकतया स उपास्यः । ब्रह्मकायनिषेवणपूर्वकमोक्षार्थ विद्यायाश्च चतुर्मुखशरीरो हरिरुपास्यः । मोक्षार्थविद्यायामपि चिदचिदन्वये अनन्यथासिद्धं लिङ्गं यत्नयन्, तन्नतन् चिदचिद्विशिष्टतयैव हरेरुपास्यत्वमिष्यते । तद्वदिह रुद्रशरीरकः स उपास्यो भवितुमर्हति । अतः प्रथमावगतविशिष्टोपासनमेव पश्चादपि तदधिकारिविषये तन्नोच्यते इति । भस्मविषये वक्तव्यमाह श्रुतमिति । भसितं भस्म । तत् विधिबलात् प्रस्तुतस्य रुद्रशरीरकोपासनस्यैव शेषभूतं ग्राह्यम् । घनन्तः शेषशब्दो भावार्थकः पुंल्लिङ्गः । शिष्टत्वं शेषः । तत अर्शआद्यचि शेषमिति नपुंसकम् ॥ ८७ ॥

89 அதர்வசிரஸ்ஸில் பசுபதியின் பஹுனத்தை ஸம்ஸாரபந்தம் நீங்க வழியாகச் சொன்னது அந்த பஹுனத்தில் முதற்கண்டத்திற் கூறியவாறு பசுபதிக்கு அந்தர்யாமியாக பகவானை உபாஸிப்பதாலாம். மோக்ஷத்திற் கான வித்யைகளில் பகவானுக்கு விசேஷணமாக தேவதாந்தரமும் சேருமென்பதை மதுவித்யை முதலானவற்றிற் காண்க. வஸுமுதலானவர்களுக்குப் போல் ருத்ரனுக்கும் பகவானால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகை வேதத்திலேயே வ்யக்தம். ஆகையால் இது அந்தர்யாமியின் உபாஸனமே. பஸ்மத்தை இங்கே சொல்லியிருப்பதால் ருத்ரனுக்கு ப்ராதான்யம் எந்தியாகு-

प्रस्तुत्य रुद्रवपुषः पुरुषोत्तमस्य विद्यामथर्वशिरसीरितमङ्गमस्याः ।

भस्मप्रसक्तिरितरत्नं न चास्ति यद्वत् सौतामणीप्रकरणोक्तसुराग्रहस्य ॥ ९० ॥

आथर्वण्यां शिखायामगणि भगवतो या जनिः कारणैक-

90 एवं भस्मनः परमात्मोपासनशेषत्वे सर्वपरविद्यासाधारण्यं स्यात्, तत् अनुष्ठानविरुद्धम् । अतो रुद्रमात्मोपासन एव तत् युक्तमित्यत्राह प्रस्तुत्येति । अथर्वशिरसि रुद्रशरीरकस्य पुरुषोत्तमस्य विद्यामेव प्रस्तुत्य ईरितं कथितं भसितं अस्याः विद्याया एवांगं भवितुमर्हति । पुरुषोत्तमस्योपास्यत्वेऽपि रुद्रशरीरकत्वेनोपासनात् तदंगत्वं युज्यते । इतरत्न=परविद्यान्तरे एतत्प्रसक्तिर्न भवति । प्रकरणोपस्थितविद्याविशेषेणैवाकांक्षाबलादन्वयाः ; अन्यत्वान्वये मानाभावात् । तत्र दृष्टान्तमाह यद्वदिति । सौतामणी इति ईकारान्तः शब्दः । स पशुयागविशेषः । (8-5-3-अ.) (10-1-9अ.) सुतामदेवता-क्त्वात् सौतामणी । तथाऽत्र आश्विनः सारस्वतश्च पशुः । तत्र 'आश्विनं गृह्णाति' इत्यादिना सुराग्रहणानि पयोग्रहणानि च विहितानि । तत्राग्नीषोमीयपशुयागाङ्गभूतप्राकृतपशुपुरोडाशयागे द्रव्यान्तरविधिरिति प्राचां पक्षः । द्रव्यान्तरविशिष्टक्रियान्तरं पञ्चङ्गभूतमिति वार्तिककारः । तदेवमत्र पशुयागे सुराग्रहाः विहिताः न हि पशुयागान्तरे प्रसज्यन्ते । तद्वदेव भस्मधारणं भक्तियोगान्तरे न प्रसज्यत इति । सुराया इव भस्मोऽपि निषिद्धत्वात् तदादरणमन्यत्वायुक्तमित्याशयेन चैतद्दृष्टान्तकथनम् ॥ ९० ॥

91 एवमथर्वशिरोवृत्तं वृत्तम् । अत्र कथमुद्भवत्यवतरति इति प्रश्नप्रतिवचने अथर्वशिखा-वाक्यार्थव्युत्पादनेन विवृणोति आथर्वण्यामिति । अत्रेयमाशंका—अथर्वशिरसि, सोऽन्तरादन्तरं प्राविशदिति रुद्रेण खान्तर्यामिणः प्रस्तावात् अन्तर्यामिविष्णूपासनमेव तदिति यदुक्तम्, तदथर्वशिखा-विरोधादयुक्तम् । अत्र हि 'ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्राः संप्रसूयन्ते' इति चतुर्मुखाविशेषं विष्णोरप्युत्पत्तिः कथ्यते । नन्विदं रुद्रस्यापीति चेत्—अस्तु कश्चिदुत्पद्यमानोऽपि रुद्रः ; रुद्राणामेकादशत्वात् अधिकत्वाद्वा । 'कारणं तु स्येयः सर्वैश्वर्यसंपन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये' इत्यतश्च विष्णुप्रभृतीनामपि कारणमन्येश्वरविलक्षणं

பஸ்மம் அணிந்தே அவனது த்யானத்தைச் செய்யவேண்டுமிங்கு (89)

90 ருத்ரனுக்கு அந்தர்யாமியான புருஷோத்தமனின் உபாஸனத் திற்கு இங்கு பஸ்மம் அங்கமாகக் கூறப்பெற்றதால் எல்லா வித்யைகளி லும் பஸ்மம் தரிக்கவேண்டுமென்ன வாகாது, அந்தந்த வித்யைக்கு அருகிற் சொன்னது அததற்கே சேரும். ஸௌத்ராமணி என்ற பசுயாகத்தில் கள்ளை ஹோமத்திற்காக க்ரஹிக்க வேண்டுமென்றதே. அதனால் எந்தவிடத்திலும் கள்ளை ஹோமத்திற்கு க்ரஹிக்கமுடியுமா. (90)

91 அதர்வசிகை என்ற வேரூர் உபநிஷத்தில் காரணமான வஸ்து வையே த்யானம் செய்யவேண்டுமென்று கூறி விஷ்ணுவுக்கும் இந்திரா திகளுக்குப்போல் பிறவியைப் பணித்திருப்பதால் நாராயணன் காரணமா

ध्येयत्वेदम्परायां, जगदुपकृतये सोऽयमिच्छावतारः ।

यद् विष्णोः कारणैकप्रवणफणितिभिः कारणत्वोपदेशः

स्पष्टो दृष्टप्रयोगः सुखजनकतया शम्भुशब्दोऽपि तस्मिन् ॥ ९१ ॥

सर्वेश्वरभूतं शम्भुप्रभृतिपदरूढ्यर्थभूतं तत्त्वमेव परमिति निश्चीयत इति ॥ अत्रोच्यते—अथर्वविद्वेषायां शिखायाम्—अथर्वशिखोपनिषदि सर्वकारणमेव ध्यातव्यमुक्तम्, न रुद्रादिरिति भवतामपीष्टम् । सर्वकारणश्च 'एको ह वै नारायणः' इति ईशानादिनिषेधेन नारायणशब्देन निर्दिष्टः । तादृशाः शब्दाः असाधारणा न व्यक्त्यन्तरपरा इति प्रागेवोक्तम् । अत्र विष्णोरुत्पत्तिकथनात् विष्णुव्यतिरिक्त एव स इति चेत्—अत्रेदं वक्तव्यम्—'सीता लक्ष्मीमिवान् विष्णुः', 'ततस्त्वमपि दुर्धर्षस्तस्मात् भावात् सनातनात् (परवासुदेवात्) । रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्' इति वचनेन परमकारणतत्त्वमेव जगद्रक्षणाय विष्णुरूपं जग्राहेति स्पष्टमवगमात् कारणस्य तद्विज्ञत्वं न भवतीति विष्णुजन्मनः कर्माधीनत्वायोगात् स्वेच्छावताररूपता । रुद्रेण च जातेन, 'अनपहतपाप्मा वा अहमस्मि नामानि मे धेहि' इति स्वस्य कर्मवश्यत्वाविष्कारात्, 'आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ताः जगदन्तर्व्यवस्थिताः । प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः' इति तज्जन्मनः कर्माधीनत्वस्मरणाच्च न रुद्रपरतत्त्वयोरैक्यम् । विष्णु-रुद्रातिरिक्तः परमशिवस्तु शशशृङ्गमेव । जगदुपकृतये इत्यनेन, 'जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा', 'जगदुपकृतिमर्त्यः' इति वचनस्मरणम् । इच्छावतारः । 'इच्छागृहीताममितोरुदेहः' इति विष्णुपुराणम् । विष्णुशब्दोऽसाधारण इति प्रागेवोक्तम् । 'कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः' इतिवत्, 'विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितम्' इत्यादिभिः फणितिभिः विष्णुशब्देन सर्वकारणत्वोपदेशः स्पष्टः इति परस्य तदैक्यसिद्ध्या तत्र शम्भुशब्दरूढ्यर्थानन्वयात् 'शम्भुराकाशमव्ये' इति वाक्ये शं सुखं भवत्यस्मादिति शम्भुरिति योगार्थमादाय शम्भुशब्दस्तस्मिन् परस्मिन् ग्राह्यः । स तथा दृष्टप्रयोगश्च, "विश्वशम्भुवम्" इति पदे विश्वपदघटनात् रूढ्यर्थे तदनन्वयात् विश्वसमवेतसुखजनकमित्ये-

கான் என்னல் தகாது. விஷ்ணுவுக்கு அங்கே ஜீவர்களுக்குப் போல் கர்மா தீனமான பிறவியைக் கூறவில்லை, உலகுக்கு உபகாரமாகத் தானே இஷ்டப் பட்டு செய்யும் அவதாரமாம் அது, ஏனெனில், விஷ்ணுவும் நாராயணனும் ஒன்றென்றும் விஷ்ணு உலகுக்கெல்லாம் காரணமென்றும் வேதம் புராணம் இதிஹாஸம் எல்லா விடத்திலும் ஸ்பஷ்டமாயுளதே, ஆனாலும் அதர்வ சிகையிலு் ஶம்புவைக் காரணமாயும் உபாஸிக்கப்படவேண்டியதாகவும் ஒத்திற்றே யெனில், காரணமாக வேறு வாக்யங்களில் தெரிந்த வஸ்துவுக்கு த்யானம் இங்கே விதிக்கப்படுகிறது, காரணவஸ்து விஷ்ணுவே; ஶம்பு என்ற சொல் விஷ்ணுவுக்கும் பொது. विश्वशम्भुवम् என்றவாறு ப்ரயோகம் உளதே. ஸுகத்திற்குக் காரணமென்று அதன் பொருளாம் (91)

वार्थस्य वक्तव्यत्वात् । तथाचाथर्वशिखायां शम्भ्वादिपदं 'साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः' इति न्यायेन
यौगिकम् । नालापर्व्वसानवृत्तिरपि ॥ ९१ ॥

१२ ननु शम्भुशब्दरूढ्यर्थस्य रुद्रोपासनमथर्वशिरसि यद् विहितम्, तदेवात्मानुष, 'आकाशमध्ये ध्येयः' इति स्थलं विधीयते । अथवाऽत्र 'कश्च ध्येयः' इति पूर्वं प्रश्नात् ध्येयोद्देशेन शम्भुत्वं विवेकम् । एवं प्राप्तं रुद्रोपासनमनुष भस्मधारणं तत्र विधीयत इत्येकोपासनपरत्वे संभवति किमित्युपासनद्वयस्वीकारः । अतो नाथर्वशिखा शुद्धविष्णूपासनपरेत्यत्राह उदितमिति । अथर्वणः शिरसि शिखायाञ्च=अथर्वशिरउपनिषदि अथर्वशिखोपनिषदि च अपुनर्भावाय मोक्षाय उदितं उक्तमुपासनद्वयं विभिन्नमुपासनम्, स्फुटम्=स्वरससिद्धमेतत् । भेदो विषयवैलक्षण्यादित्याह पुरेति । कलेवरिणः शरीरिणः, केन शरीरीत्यत्र पुरवैरीत्युक्तम् । त्रिपुरारिः शिवः तेन देहिन इत्युक्तौ शिवरूपदेहयुक्तस्य शिवान्तर्यामित्वविशिष्टस्येत्युक्तं भवति । एवं विग्रहसंभवात् पुरवैरिकलेवरमिति कर्मधारयं कृत्वा 'न कर्मधारयान्त्वर्थीयः' इति तत् इतिप्रत्ययविचारो व्यर्थः । कमलदृशः पुण्डरीकाक्षस्य । कचिदिति पदमथर्वशिरोर्यकं पुरवैरिकलेवरिण इत्यत्रान्वेति । कचनेति पदं अथर्वशिखार्यकं यथासंख्यं कमलदृश इत्यत्र । कारणतत्त्वेत्यादिपदं हार्देत्यादिक्रमपि तद्वत् यथाक्रममन्वेतीति युक्तम् । विदुषः उपासकस्य । इदं हार्दमुपावन्वेति । सुषिः विवरम्, हार्दसुषिः=हृदयाकाशः तं जुषते सेवते यः तस्य । अयमर्थः—अथर्वशिरसि अहमेव प्रथममासम्, सोन्तरादन्तरमिति प्रतिपादितस्तावत् रुद्रान्तर्याम्ये । स एव कारणतत्त्वपरश्रुत्यन्तरैरपि विहितः=बोधितः । यत्रान्यथासिद्धं जीवलिङ्गमस्ति तत्र तदन्तर्यामित्वेनैव हरिर्बोधानीयः, न स्वरूपेण । अथर्वशिरसि चाऽऽदौ, 'रुद्रमपृच्छन्' इति रुद्रप्रस्तावः, यो वै रुद्रः स भगवान् इति जीवपदेश्वरपदयोः सामानाधिकरण्यम्, उपरि भस्मवचनञ्चानन्यथासिद्धं लिङ्गम् ; अन्तरात्मत्वं कण्ठोक्तञ्चेति पुरवैरिकलेवरित्वेनैव हरिस्तत्र विषयः । अथर्वशिखायां तु तथाऽनन्यथासिद्धजीवलिङ्गाभावात् 'स कारणं कारणानां सर्वैश्वर्यसंपन्नः' इति परमात्मासाधारणवर्मश्रवणाच्च योगव्युत्पत्त्या साक्षात् परमात्मविषयकत्वमेव युक्तम् । विशिष्य चाऽऽकाशमध्ये इति विद्वत्पुरुषहृदयाकाशे स्थितत्वेन ध्येयत्वविधानात् भगवत् एव तत्र हार्दरूपेण वर्तमानत्वात् पुरवैरिर्मेतैस्तन्निष्ठवासिद्ध्या, 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये' इत्यादित्यमण्डलान्तर्वर्त्येवायमिति पुण्डरीकाक्षमूर्तेर्विशिष्टोपासनमिष्टम् ; न विरूपाक्षान्तर्यामित्वविशिष्टविषयकमिति । यद्वा पुरवैरीत्यारभ्य कचिदित्यन्तं शिरोविषयकम् । कमलदृश इति पदं विरूपाक्षमात्रं नोपास्यमिति ज्ञापनाय, कलेवरी क इति जिज्ञासाशमनाय—पुरवैरिहृदयस्थहार्दविषयकम् ।

92 அதர்வசிரஸ்ஸிலும் அதர்வசிகையிலும் சொல்லப்பட்ட உபாஸனம் வேவவேறுவிதமாகும், ஓரிடத்தில் (சிரஸ்ஸில்) தீர்புராஸுரஸம்ஹாரி யான ருத்ரனுக்கு அந்தர்யாமியாகச் செந்தாமரைக்கண்ணனுக்கு உபாஸனம்.

इत्युत्कर्षनिकर्षगोचरपदव्यख्यातयोरेतयोः

उत्कर्षो गिरिशस्य वक्तुमुचितः पुंसः प्रधानादिव ॥ ९३ ॥

नैतत् साधु समाख्यया हि बलवद्वाक्यादिभग्नार्थया

प्रसिद्धः । तेन निकर्षः श्रीशे सिद्धः । महापुरुष, परमपुरुषशब्दौ दासत्वाष्टापरौ निकर्षकाष्टामेव दर्शयतः । ईश्वरशब्द उत्कृष्टवाची । महेश्वरपरमेश्वरशब्दौ च उत्कर्षातिशयदर्शित्वाद्दासत्वक्षस्यातीव साधकौ । अत उत्कर्षबोधकपदत्रयेण निकर्षबोधकपदत्रयेण च व्याख्यातयोः विवृततत्त्वयोः एतयोः शिवश्रीशयोर्मध्ये । ननु एतयोरिति अन्वादेशेन भाव्यम् ॥ तर्हि एतयोरिति कदा प्रयोगः । प्रथममिति चेत्, नन्वयं प्रथम एव । पुनः प्रयोगेऽपि तदन्विक्षा स्यादीषद्भेदबुद्ध्या । तयोरिति प्रासरक्षणं तेन । गिरिशस्य शिवस्योत्कर्षः यथा पुंसः जीवस्य प्रधानात् अचेतनादुत्कर्षः । यद्वा गिरिशस्याचेतनादिव पुंसः श्रीशादप्युत्कर्ष इत्यर्थः । द्वितीयव्याख्यायां पुंस इत्यपि पञ्चम्यन्तम् ॥ ९३ ॥

१। इदं निरस्यति नेति । एतत्=त्वदुक्तं न सम्यक् । हेतुमाह श्लोकद्वयेन । तत्र पुरुषादि-
शब्दः किं समाख्येति मन्यते, श्रुतिरिति वेति विकल्पमभिप्रेत्य आद्यं निरस्यति समाख्यया इति ।
अत्रेदमाकृतम्—प्रायो खडिमान् शब्दः श्रुतिरित्युच्यते, यौगिकोऽपि स्फुटप्रतिपन्नविशिष्टार्थः शब्दविशेषः
श्रुतिः । कोशादिवशात् आख्यात्वेन प्रसिद्धो यौगिकः शब्दः समाख्या । पुरुषशब्दः पूर्वमेवाहमिहाऽऽ-
समिति पुरुषत्वम्, सर्वान् पाप्मन औषत्=अदहदिति पुरुषः, वृसंज्ञेति पुरे तस्मिन् शयनात् पुरुषो
हरिः, पुरु बहु सनोति—ददातीति पुरुषः इति बहुधा व्याख्यायते । तत्र न निकर्षप्रतीतिः ।
राजपुरुष इत्यादौ पुरुषशब्दस्यावयवव्युत्पत्तिरप्रसिद्धा । पुरुषशब्दो यदा चेतने प्रयुज्यते, तदा अचेतना-
पेक्षयोत्कर्ष एव प्रतीयेत । एवं मनुष्याद्याकृतिविशेषविशिष्टवाची चेति मृगाद्यपेक्षयोत्कर्षप्रतीतिरेव ।
अथ पुरः स्थितः पुरुष इति कथञ्चित् व्युत्पाद्यते, तदापि समभिव्याहृतपदानुसारेण कचिदुत्कर्षो निकर्षो
वा लभ्य इत्यव्यवस्थैव । राजशब्दसमभिव्याहारात् षष्ठ्यर्थसंबन्धविशेषनिर्णयानन्तरमेव निकर्षप्रतीतिः ।
अतः, पुरः स्थितिरित्यस्य सेवकतया वाऽनुग्राहकतया वेत्यादि विमर्शनीयम् । तथाच निकर्षो न शब्दार्थः

மஹாபுருஷன் பரமபுருஷன் என்றால் அடிமைத்தனம் அதிகமாயிருப்பதே தெரியவரும். மஹேச்வரன் பரமேச்வரனென்றதால் ருந்ரனுக்கு ஈச்வரத் தன்மை அதிகம் தெரிதிருது. ஆகையால் விஷ்ணு ஸ்வாமியாக மாட்டா னென்றவாறு, அசேதநத்தைவிட சேதனன் உயர்ந்தவனென்பது போல் புருஷனான விஷ்ணுவைவிட ஈச்வரனான ருத்ரன் மேம்பட்டவனென்க, இது ஆகேஷமம். மேல்சீலாகத்தில் ஸமாதானம். (93)

94 இது சரியன்று. புருஷன் ஈசுவரன் என்பதெல்லாம் ரூபியான பெயராக அங்கே வழங்கப்படுகிறது. இல்லையேல் புருஷபதம் விஷ்ணுவாக, ஈசுவரபதம் ருத்ரனாகக் என்று தோன்றுது, புருஷபதத்திற்கு வ்யுபதம்

नोत्कर्षो गिरिशस्य वक्तुमुचितः केनापि देवेन्द्रवत् ।

इन्द्रः स्यात् परमेश्वरत्वितरथा तत्तत्समाख्यावशात्

आख्या हि प्रबलप्रमाणविहता तस्मिन् महावृक्षवत् ॥ ९४ ॥

किं जीवः पुरुषोक्तिगोचर इति श्रीशोऽपि तद्रोचरो

जीवः स्यात् ; गिरिशो ध्रुवो भवति किं तौ स्थाणुसंज्ञाविति ।

अपितु कल्प्यः ; आध्वर्थवमिति समाख्यावशात् अध्वर्योः कर्मविशेषांगत्ववत् । यावत् कल्पयितुमारभ्यते, ततः प्रागेव समाख्यापेक्षया बलवता श्रुतिलिंगादिप्रमाणान्तर्गतेन वाक्येन लिंगेन भूत्या वा विष्णोरुत्कर्षे वेदप्रमाणावगते सति क निकर्षकल्पनावसरः ? तथा ईश्वरशब्देनापि गिरिशे नोत्कर्षकल्पना । निरुपाधिकेशनस्य बाधात्, तस्मिन् विष्णुनिरूपितेश्वरत्वस्याप्रामाणिकत्वात् । भग्नार्थत्वं बाधित-
वादिविवक्षितार्थकत्वम् । महेश्वरशब्दस्तु रूढ्यर्थे ईश्वरे किञ्चिद्रूपं महत्त्वमपि बोधयेत् । महादेवशब्दो हि त्रिपुरासुरसंहारार्थं स्वस्य सर्वदेवगतबलापेक्षया रुद्रेण कृतायां देवैः स्वस्वबलस्यार्थं तस्मिन्नर्पितमिति तत्प्रयुक्तमहत्त्वाश्रयत्वादिति विशदं भारते कर्णपर्वणि । यथा च महेन्द्रस्य इन्द्रत्वे सति महत्त्वमपि वृत्तासुरवधायत्तम् । अतो न निरुपाधिकेशनसिद्धिः । देवेन्द्रवदित्युक्तं विवृणोति इन्द्र इति । इतरथा=
दुर्बलया समाख्यायाऽप्यर्थस्थापने इन्द्रस्य गिरिशानीवस्यैव परमेश्वरत्वापत्तिः इन्द्रमहेन्द्रदेवेन्द्रसमाख्यानां निरुपपदसोपपदानां तत्रार्थयोगात् । इदि-परमैश्वर्ये इति ईशवात्वपेक्षया इदिवातोः ईशनपारम्यार्थक-
तया ततो विशेषात् । उभाभ्यां तत्र वक्तव्यं परिहारमाह आख्या हीति । यथा महावृक्षसमाख्या अत्यल्पे उद्भिदि प्रयुज्यमाना वटाश्वत्थादिष्विव महत्त्वाभावात् प्रत्यक्षप्रमाणवाधात् रूढिमात्रेणावतिष्ठते, तद्वत् इन्द्रादिसमाख्येति वक्तव्यम् । यद्वा आपेक्षिकं परिमाणं महत्त्वं प्राह्यम् । केवलजीवेऽपि,
“उपद्रष्टाऽनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः” इति महेश्वरादिपदस्य देहस्थितवस्त्वन्तरापेक्षयाऽतिशयमादाय व्यवहारादिति—तर्हि महेश्वरपरमेश्वरादि-
शब्देष्वपि तुल्यमिति अत्यल्पमेतत् ॥ ९४ ॥

95 पुरुषादिशब्दःश्रुतिरेव । ततो जीवान्तरवत् राजपुरुषादिवत् पुरुषशब्दवाच्यत्वमात्रेण विष्णौ निकर्षानुमानमित्यत्र तदाभासतामाह किमिति । जीवसामान्यं पुरुष इत्युक्तेः शब्दस्य गोचरः

தியை நோக்கினால் பகவானுடைய பெருமைகளை அதனின்றி விளங்கும், பெயர் ஸமாக்கய என்பர் மீமாம்ஸகர். ஸமாக்கயையவிட வாக்யம் ச்ருதி என்ற ப்ரமாணங்கள் ப்ரபலங்களென்றார்கள் அம் மீமாம்ஸகர்கள் அப்படி பல வாக்யங்களும் பல ச்ருதிக்கும் ஸ்பஷ்டமாக விஷ்ணுவுக்குப் பெருமையையும் ருத்ரனுக்குத் தாழ்ச்சியையும் கூறியிருப்பதால் பொருள் தெளிவாகாத வெறும் பெயரைக் கொண்டு விபரீதமாய் ஸ்தாபிக்க முடியாது. (94)

தக்ஷத்வாய ஶடேத கிம் முக்ஷம்ஶுவாமாஶார்யஸ்சேஶ்வநம்
மஶ்ஶூக்த்வமுபேதி கிம் ஶரிபதஸ்ப்ஷேன கண்஠ீரவ: || ௯௫ ||
பிராணாகாஶமுக்ஷை: பதேரூபநிஷத்ஶாஶேஷு ஜோபுஷ்யதே
கிம் ந ப்ரஶ்ம பரம்; பரத்வகணநா ஜாகர்தி கிம் தாவதா ।

விஷய ஶ்யேதாவதா ஶ்ரீஸே ஜீவ்வானுமானம் கிம் தேஶ்மிதம், தஶ்ஶி ஶ்ரீஸே ருஶ: ஶ்ருவ: ஶ்யாத் ஶங்கு: ஶ்யாத்= ஶ்யாவ்விஸேஷ: ஶ்யாத் । “ஸ்தாணு: புமான் மஶாஶே ஶங்காவஸ்த்ரீ ஶ்திரே த்ரிஷு” ஶதி கோஶாத் உஶயோரபி ஶ்நாஸுஶ்வத்வாத் । யத் யத்வாஶ்வத்வாத்; தத் தத்நிஷாஸாஶாரணதர்மவதி விஸ்தேஸ்த்விஶ்வாத் । ததிதமாபாதநமாஶ கிரிஶ் ஶ்யாதிநா பஶ்ஶாஶரணே । முக்ஷம்ஶுவா் ப்ரஶ்மணோஶ்ய முக்ஷமாஸீதி ப்ரஶ்வந்முகு- ஶ்நானா் ப்ரஶ்மணானா் யத் ஶார்யஸ்சேஶ்வத்வாத் தத் தக்ஷத்வாய தக்ஷாஸ்யதாஶ்ஶிஸ்பிபதஜாதிபிராஸ்யே ஶவேத் । ஶரிபதவாத்விஸேஷாத் கண்஠ீரவ: ஶிஶ: மஶ்ஶூக்த்வம் ஶேகத்வமுபேயாத் । அதோ ந ஶாமான்யமுகு- விஸ்தி: । விஸேஷவ்யாஸிரபி ந ஶவதி; ஶ்நாஸுஶ்வாத்ஶ்வாத்ஶி ப்ரஶ்வாத் । ஶேதோரபிரயோகத்வாத் || ௯௫ ||

96 நநு ந ஶமாஸ்யாமாத்ரேண ஶிவஸ்ய பரத்வம் கல்ப்யதே, கிது ‘ஶிவ எவ கேவல:’ ஶ்யாதி- காரணவாக்யபிரதிபாதிதத்வாத் வாக்யபிரமாணாதேவேதத்வாத் ப்ரணேதி । பரமிஸ்யந்தம் ப்ரதம் வாக்யம்; ப்ரணாதேஶ்வி- ஶ்யந்தம் திதீதீயம்; உபரி ஶ்வம் திதீதீயம் । அயமர்த்த:—யதோ வா ஶ்மானிதி வாக்யேன ஜகத்காரணத்வம் பரப்ரஶ்ம- ஶ்ஷணமிஸ்யுக்தம் । ஶிவஸ்ய ஶ ஜகத்காரணத்வம் வாக்யாதவக்யமயத ஶதி ஶ பரம் ப்ரஶ்மேதி ஶேத்—ஶகாஶா- திகாரண.பிராணாதிகாரணாதிதர்ஸிதீவாக்யேரந்யேஷாமி காரணத்வம் ஜ்ஞாயதே; பரம் ப்ரஶ்மாஶ்ஶகாஶாதிபதேஜோபுஷ்யதே । அத: ஶிவாதந்யத்வாத் ப்ரணே, ப்ரணாதிபி ந்யூனோபகாரகே ஶகாஶாதோ ஶ பரத்வகணநா ஶ்யாத் । நநு காரணவாக்ய- ஜன்யபிரதிவிஸயத்வமானம் ஶேதுஸ்தேத்—ஶபாதபிரதிபிதாபிதயேவமாபதி: ஶ்யாத் । காரணவாக்ய-ஶாஶததாத்ரய- நிஷயாதிநபிரதிவிஸயத்வம் ஶேது:; ப்ரணாதிகாரணாத் ப்ரணாதிபி தாஶ்ஶபிரதிவிஸயத்வநிராகாரணந தத் வ்யபிவார ஶதி ஶேத்—தேநேவ ந்யாயேன ஶிவேஶ்வி கர்மவஸ்யே தத்ரேதுபங்காத் தஸ்யாபி பரத்வாஸிதி: । ததி-

95 ஒரு பதத்தாலே இருபொருள்கள் கூறப்படலாம். அதனால் அவ ஶிரண்டும் ஒரு வகுப்பாகா. புருஷ பதத்திற்கு ஜீவனென்ற பொருள் உண்டு. அதனால் திருமால் ஜீவனாகுமோ. ஶ்நாணு என்னும் பெயர் ருத்ரனுக்கும் முனைக்கொம்புக்குமாம், அதனால் ருத்ரன் முனைக்குச்சியாவானே, ஶசார்ய என்ற சொல்லுக்கு அந்தணனும் தச்சனும் பொருள். அந்தணன் தச்சனா வானே? ஶரி என்ற சொல்லுக்குச் சிங்கமும் தவளையும் பொருளென்பதால் சிங்கம் தவளையாகுமோ. (95)

96 உபநிஷத்துக்களில் ப்ராண. ஶகாஶாதிபதங்களாலே பரப்ரஶ்மம் காரணவாக்யங்களிலே கூறப்படும். அதனால் ப்ராணவாயு முதலானவற்றிற்கு ப்ரஶ்மத்வம் வந்துவிடுமா, சிவாதிபதங்களாலே பரப்ரஶ்மத்தைச் சொன்னு

तत्तत्कारणवाक्यसिद्धभगवत्सृज्येषु रुद्रादिषु ॥ ९६ ॥

कमलदृशो विशुद्धनयलब्धपरिष्कृतिभिः ।

97 आदौ शारीरकशास्त्रम् समर्थं तच्छास्त्रे प्रथमाध्याये स्थापितं सर्वान्तर्यामिणो नारायणस्य
एतन्मत्त्वमुपपाद्य निर्गुणब्रह्मण उपनिषदर्थः त्रयोयोगमपि निरूप्य, “एतेन सर्वं व्याख्याताः व्याख्याताः”
नमूनाभिप्रेतो ब्रह्मरुद्रादेः सविशेषात्मनोऽपि पारम्याभावः समर्थितः । अथ श्रूयमाणश्रुतिगतानां
मेवं निबन्धेऽपि अश्रूयमाणानामनधीतानां श्रुतीनामानन्त्यात् सर्वशास्त्रोपसंहारेणैवार्थस्य निर्णय-
तत्वास्माकमशक्त्या महर्षिप्रणीतस्मृतीनामेवानुसर्तव्यतया तत्र मन्वादिस्मृतीनां धर्मदम्परतया
न्यानुपयोगितया कपिलस्मृतेरेवाऽऽदृतव्यतया तद्विरोधेन ईदृशेश्वरकारणकत्वनिर्णयो न युक्त इति
द्वितीयाध्यायार्थं तन्निरसनाय दर्शयति यदिति । अप्रथीति प्रथयतेर्णिजन्तात् कर्मणि यकिं लुङ् ।
प्रतिवर्तकपराहतत्वेदविहृद्वत्वादिदोषरहिताः पञ्चाङ्गसंपन्नाः नयाः उत्तरमीमांसादर्शितास्तर्काः
परिष्कृतिः तर्कस्य प्रमाणेति कर्तव्यताभूतत्वात् तर्काधीनोपकृतिरेव परिष्कृतिरलंकारः ; अर्थ-
प्रामाण्यरूपमौज्ज्वल्यम् ; तद्वतीभिरुपनिषद्भिः प्रथमाध्यायविषयवाक्यभूताभिः अन्तरधिकरणस्पष्टोक्तस्य
मान्यसिद्धस्य च कमलदृशः भगवतः परः परिव्रटिमा=प्रमौ परिवृट् इति निपातनात् प्रभु-
यः परिवृट्त्वं निरतिशयोत्कर्षः अप्रथि प्रकाशितः इति यत् इदमेव=विष्णुपारम्यप्रकाशनमेव
परः अनधीतानन्तशास्त्रान्तर्गताः वाचः अनुरोद्धं घटन्ते=अनुसरन्ति इत्येव मनुमुखाः मुनयः सुट्

97 வேதவாக்யங்களால் இப்போது ஒதப்படுகின்றன யாவை, அவற்றைப் பராமரித்து விஷ்ணுவே பரதத்துவ மென்று ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் முதலத்தயாயத்தில் தீர்த்தபடி யிசைந்தாலும் அனந்தவேதங்கள் ஒதப்படாமல் மறைந்துள்ளனவே—அவற்றையெல்லாம் பார்த்துதானே முடிவுசெய்ய வேண்டும். அது நம்மாலாகாது. அதற்காக மஹர்ஷிகளின் உள்ளம் அறிய வேண்டும். அவர்களில் தத்துவ நிருபணம் செய்தவர் கபிலரே, அவர் சொல்லாமலிருக்க எங்ஙனே விஷ்ணுவுக்குப் பரத்வமென்னில், ஸாங்க்யசாஸ்த்ரம் சரியல்ல, மனுமுதலான மஹர்ஷிகள் பலர் செய்த முடிவும் இப்போது

आयुष्मद्भिरनन्यलभ्यविषये शब्दः समुज्जृम्भते ॥ ९८ ॥

सिद्धावेव पथवत्यतीत्यस्माभिरुक्तम् । इदं तात्पर्यं स्वाध्यायनिष्ठस्य शब्दस्वभावसिद्धार्थबोधकत्वस्य तदधीन-
कार्यस्य च न व्याघातकं भवति । गृहीतेन स्वाध्यायेन किं कार्यमित्यपेक्षायां संभावितसर्वफल-
स्वीकारात् । न्यायरत्नमालायां तथोक्तत्वाच्च । एवं सति व्याघातकत्वं ये आपादयन्ति, तद्वर्जित-
जपविधिन्यायेन तैः संतुष्टैर्भाव्यम् । आयुष्मद्भिः संतुष्यतामिति भावे प्रयोगः । तेषां पक्षस्याऽऽयुर-
भावेऽपि ते पूर्णायुषो भवन्तु ; मीमांसारूपविचारस्य तदुक्तरीत्या विधिप्राप्तत्वाभावेऽपि रागप्रवृत्ततया
सोत्साहमर्थं निर्णयन्तु । 'वेदमेव जपेन्नित्यम्,' 'याजयित्वा प्रतिगृह्य वा त्विः स्वाध्यायमधीयीत' इति
केवलशब्दोच्चारणविधानात् तदेव अर्थज्ञानार्थव्याघातकं स्यादिति न हि भवद्विरिष्यते । अर्थ-
ज्ञानोद्देशेनाध्ययनविधानवारकं तत्तद्वाक्यमिति कुतो नेष्यते । अर्थतापर्याभावे च कृतमङ्गोपपत्तेरिहास-
पुराणादिप्रपञ्चनेन । नन्वज्ञातार्थज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यं वक्तव्यम् । लौकिकः शब्दो यं प्रति प्रयुज्यते,
तं प्रति अज्ञातज्ञापकः एव तस्य प्रामाण्यम् । वेदस्य नाज्ञातज्ञापकत्वम्, वेदवक्त्रा येन मानेन ज्ञातम्,
तेनैवान्येनापि सुज्ञानतया तस्यानावश्यकत्वात् । केनाप्यज्ञातत्वे वक्तुरेवाभावप्रसंगात् ॥ ईश्वरो वक्तेति
चेन्न—तदसिद्धेः ॥ अनुमानेन तत्सिद्धिरिति चेत्—तर्हि परब्रह्मबोधकत्वेन प्रामाण्यं वेदस्यासिद्धम् ।
अतः सर्ववेदाप्रामाण्यम् ; कर्मकाण्डमात्रस्याज्ञातार्थज्ञापकत्वेऽपि उपनिषदां पृथगर्थाभाव एवेत्यत्राह
अनन्येति । अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत् । कर्मणां प्रकारान्तरेणाप्राप्तत्वं सुस्पष्टम् । अपौरुषेयत्वाच्च वेदस्य न
वक्तृपेक्षा । पुरुषं विना कथं शब्द इति चेत्—प्रत्यक्षतः श्रूयमाणे का विप्रतिपत्तिः । अनुपलब्ध-
कत्वकल्पने च न किञ्चिद् बाधकम् । न चेश्वरोऽनुमानसिद्धः ; शास्त्रयोनित्वाधिकरणे तन्निरासात् ।
न चोपनिषदां जीवमात्रपरत्वं वा, ईश्वरतत्परवाक्यसत्त्वेऽपि उपासनादिविधायकत्वाभावो वा शङ्कितं
शक्यते, "अधिकोपदेशास्तु बादरायणस्यैवं तदर्शनात्" इति सर्वस्थापनात् । अतोऽनन्यलभ्येश्वरतदु-
पासनतत्प्राप्यफलतद्भोक्तृजीवस्वरूपदिविषये उपनिषदां प्रवृत्तिरिति । अतस्तद्विचारार्थं रागतः प्रवृ-
त्तिरध्ययनविधेरर्थज्ञानार्थत्वाभावेऽपि घटत एव । वस्तुतः उपनिषदोऽर्थवादमात्रमिति भवन्निर्धारणमपि विचारं
विना न सिध्यति । अतो विचारे प्रवृत्तौ तस्याऽऽभासत्वं वयं स्थापयेमेति संप्रहः ॥ ९८ ॥

பிருக்க, விஷ்ணுவா ருத்ரனா பொருளென்ற சர்ச்சைக்கு இடமேது என்பர் இது தவறு; அத்யயனம் செய்வது சப்தராசி தவறாமல் க்ரஹிக்க என்றதாலே சப்தத் திற்குப் பொருள் இயற்கையிலுள்ளதை மறுக்கமுடியுமா. அதுவுமுண்டு நீங்களும் ஜப்பாராயணங்களுக்கு வேதம் என்கிற விதியை இசைந்திருக்கிறீர்கள். அதனால் பொருள் கிடையாதென்று சொன்னதாகாதே. (98)

99 வேதாத்யயநத்தை விதிக்கும் வேதவாக்யம் சப்தராசியை நன்கு க்ரஹிக்கவேண்டுமென்பதற்காகவே வந்ததென்று கருத்து

ய: ஸ்வாஸ்தேநிதம்பரா: ஸ்ருதிగிர: ஸ்வாஸ்தாயவித்யாஸயாந்
ஆதே; ச விகல்பமஹி விதி: சார்த: கிமாஸ்தீயதே ।

யத்யாஸநர்தக இத்யநேந வசஸா துலயதவமாஸாं கிரா-

மாதே ஸ்யாதிரத தத்பிரதிபட: கி் ஸ்யாதகஸ்யாத் விதி: ॥ ௯௯ ॥

யத்யாஸநர்தக இத்யநேந வசஸா துலயதவமாஸாं கிரா-

வ்யாஸக்தஸ ந சம்பவதயவஸரஸ்ததததவகர்மகரமே ।

99 அர்த்தஜானோதேஸோப்யயநவிய்மாஸே அக்ஸரராஸிஃப்ரஹ்மாதார்த்தவே வேதவாக்யம் சர்வமர்த்தபரம் ந பஸேததி யதுக்தம், தத் த்வேதா விகல்பய நிராகரோதி ய இதி । ஸ்ருதிगிர இதி த்விதீயான்தம் । ஸ்ரோதஸத்ஸராஸீந் ய: ஸ்வார்த்தாத்பரஃஹிதாந் ஆதே—ரஹிதவேந கதயதீத்யர்த: । கேந ஹேதுநா; தமாஹ ஸ்வாஸ்தாயேதி । ஸ்வாஸ்தாயவிதேரஸயமஸ்ததுக்தமுபஜீவ்ய । அக்ஸரராஸிஃப்ரஹ்மாதார்த்தவபக்ஷே இதி யாவத் । ச: பூர்வபக்ஷி விகல்பமஹிதி । த்ம் ப்ரதி கஸ்த்விதிகல்ப: க்ரியத் இத்யர்த: । தமாஹ விதிரித்யாதிநா இதீத்யந்தேந । விதி: ஸ்வாஸ்தாயவிதி: சார்தக இதி மந்யதே, நிரர்தக இதி வேதி । அநேநேத்யாதிநா ஸ்யாதில்யந்தேந ப்ரதமகல்ப-தூஷணம் । ஆதே=சார்தகதவகல்பே துலயநயாத் சர்வா கிரோத்யேதம்பரா எவ ஸ்யு: । இதரதவ=அநர்தகதவகல்பே அப்யயநவிதிநா கஸ்யாப்யர்தஸ்யாபொதநாத் அக்ஸரராஸிஃப்ரஹ்மாதார்த்தவஸ்யாஜ்ஹிததயா கதமயம் விதி: சார்தகதவப்ரதி-பட: ஸ்யாத் । உபயத்யாஸ்யர்தபரதவமக்ஷதமிதி ॥ ௯௯ ॥

100 புநரத்வாஸீவீநமீமாஞ்சகா: அஸ்துக்தே விகல்பம் கல்பயந்த: ஶங்கந்தே । ததாஹ யததிதி । அப்யயநவிதேர்த்தஜானார்த்தவாஸே ஶத்யப்ரஹ்மாதார்த்தவே அபில்ய ஸ்தாயாதில்யஸ்ய அப்யயநவிய்மர்த்தாநுஸ்தானாந்தரமேவ ஶமாவர்தநவிதாயகதவாத் ஶமநந்தரமேவ கூஶ்யோ பஸேத் । ததா கதம் கர்மானுஸ்தானம் அர்த்தஜானாபாவாத் ।

உரைப்பதானால் வேதத்திற்குப் பொருளில் நோக்கில் லையா மென்று வேதாந்திகளை தூஷிக்கிறவர்களைக் கேட்போம் — அத்யயன விதிக்குப் பொருளில் நோக்கு உண்டா, இல்லையா? உண்டென்றால், இவ் வாக்யம் போலே மற்ற வாக்யமுமாம். அதனால் எல்லாம் பொருள் கொண்டவையே, இவ் வாக்யத்திற்கும் பொருள் இல்லை யென்றால் அப்போது இந்த வாக்யம் அக்ஷரங்களைக் க்ரஹிப்பதற்காக அத்யயனத்தை விதித்ததென்ன வெண்ணுது. அப்போது வேறு வாக்யங்களுக்குப் பொருளில்லை யென்று நாங்கள் சொன்னதாகக் கூறமுடியாது. ஆக மீமாம்ஸகரின் தூஷணம் நிற்காது. (99)

100 மீண்டும் மீமாம்ஸகர் கேள்வி—அத்யயனத்தை அர்த்தஞானத்திற்காக விதிக்க வில்லையாகில், அர்த்தம் அறிவதற்கு முன்னமே அத்யயனம் முடிந்துவிட்டதென்று க்ருஹஸ்தனயிடுவான், பிறகு க்ருஹஸ்தத்தகர்மம்

स्याच्चेत् गुर्वनुवर्तनाद्यनुगुणः कुत्तावकाशो भवेत्

इत्युक्तं कतिभिश्चिदत्र कुशलैरित्थं समाधीयते ॥ १०० ॥

यद् वेदाक्षरराशिसिद्ध्युपरतः स्वाध्यायविध्याशयः

तत् तन्मूलकशिष्यकृत्यविरतेर्लब्धावकाशः क्रियाः ।

श्रोतुः ; श्रावयितुर्यथेत्यवसरः श्रोतुश्च सिध्येत् तथा

अथोपनीतस्य सांध्यकर्मानुष्ठानमिव कञ्चित् कालं हितोपदेशिशिक्षामूलं तत् भवतु । पश्चात् विशदस्य भोक्तव्य इति चेत्—कथं बोधः । गुरुमुखादिति चेत्—तर्हि गुरुगृहे तत्परिचर्यारूपकाष्टाहरणोदकाहरणादिव्यग्रस्य क्रमिकः शृङ्खलाबद्धः गृहस्थकर्मसंतानः कथमवसरं लभेत । अथैतच्छोभो मा भूदिति कर्मकभावसरः स्वीकृत इति स स्यादेवेति चेत्—तर्हि गुर्वनुवर्तनापेक्षितो यावानवकाशस्तवान् कथं भवेदिति । अत्रेति । अत्राक्षेपे वक्ष्यमाणश्लोकरीत्या समाधिः ॥ मेधु संगमे । गृहिणी गृहमुच्यते । गृहमेधी गृहस्थः ॥ १०० ॥

101 समाधिमेवाऽऽह यदिति । यदिति यस्मादित्यर्थकम् । द्वितीयादे तदिति प्रथमं तस्मादित्यर्थकम् । अत्र विकल्पः—किं गृहस्थकर्मानुष्ठानावकाशो नास्ति, काष्टाहरणादिगुरुकार्यव्यग्रत्वादित्युच्यते, किं वा गुरुकार्याभावेऽपि कर्मसंतानव्यग्रस्य श्रवणार्थव्यवकाशो नास्तीति । आद्यांशनिरासः श्रोतुरित्यन्तेन । अन्यनिरासः श्रावयितुरित्यादिना । अव्ययनविधेर्वेदानुपूर्वीधारणार्थत्वं यस्मात्, तस्मात् तच्छेषभूतत्वात् काष्टाहरणादेः तत् कर्म गृहस्थस्य नाऽऽवश्यकम् । अतः श्रोतुरपि गृहस्थस्य ततो विरतत्वात् क्रियानुष्ठानावकाशः पूर्णः । अन्यस्तु न ; श्रावयितुर्गुरोरपि गृहस्थत्वातिशयात् तस्य तदधिकक्रियानुष्ठाने सत्यव्यवकाशोऽस्तीत्येवेत्यम् । अन्यथाऽव्ययनस्यैवानिष्पत्तेः । अतस्तद्वदेव पश्चादपि तस्य सत्यवकाशे श्रोतुः परं कथं स न भवेत् । नन्वव्यापनविधिवत्त्वाद् गुरुः प्रागव्यापयामास । तस्याक्षरग्रहणमार्थत्वे गुरुर्द्विधाभावात् शिष्यप्रार्थनायामप्युदासीः । सुतरां परिचरणमूलप्रीतेरप्यभावे इत्यत्राह

களான அச்சுனிஹோத்ராதிக்களி விழிந்தவனுக்கு குருசச்சுருஷையாக விறகு தீர்த்தம் முதலான வஸ்துக்களைக் கொண்டு ஸமர்ப்பிக்க அவகாசமில்லை யாகையால் அர்த்தவிசாரம் செய்யமுடியாதபடியாம். குருசச்சுருஷையிவிழித் தால் க்ருஹஸ்ததர்மங்கள் செய்ய ஸமயமில்லையாமென்று, இதற்கு ஸமர்த் தர்களான வேதாந்திகளின் ஸமாதானம் மேலே சொல்லுகிறபடியாம் (100)

101 அத்யயனவிதிக்கு சேஷமாக ஏற்பட்டவை குருசச்சுருஷையான பணிவிடைகள். விதிகார்யம் முடிந்தவுடன் அவையும் விலகும். ஆகையால் குருசச்சுருஷைக்கு நிர்பந்தமில்லை. க்ருஹஸ்ததர்மங்களைச் செய்யலாம், குரு கூறினாலும் இவனுக்குக் கேட்க அவகாசமில்லை பென்னவொண்ணது: இவ

शेषत्वं ननु दुःखमीक्षितमतो मुक्तेषु युक्तं न तत्
 मैवं माधवदास्यमौपनिषदं जागर्ति भूयः प्रियम् ।
 धर्मिग्राहकमानधिककृतमतस्तद्दुःखतासाधनम्

மின்னம் புருஷன், வருணன், இந்த்ரன், பிரமன் என்றவாறு, (இவர்களில் மின்னம்புருஷனென்ற அமானவன் வருணனுக்கு முன்னே வந்தவன். விடாமல் தொடர்ந்து பிரமன் விலகின்பிறகும் கூடவே பரப்ரஹ்மத்தினிடம் சேரும் வரையில் இருப்பான். (102)

யத்ரா தத்வயதிரித்ததாஸ்யமஸுக்ஸம் சாத்யேத சித்ரம் ஹி தத் ॥ 103 ॥

வரதாஹ்யமண்டனோ மனீஸி யதிவ்ந்நாரகமாஸிநேயபூத்: ।

நிமமன்த்பயோஸிக்ரண்தாரோ விததே வித்வஹிதாய தத்வசாரம் ॥ 104 ॥

ஃதி ஸ்ரீவாத்ஸவரதகூரு (நடாடூர்-அம்மாழு) விரசித:

தத்வசார: ॥ ஸ்ரீரஸ்து ॥

த்விதீயபக்ஷே தோஸமாஹ யத்வேதி । கசித் து:ஸ்வஸாதனம் பாவிதமியுத்தவாத் தத்வயதிரித்தம் தாஸ்யம் மாதவ-
வ்யதிரித்தஸுரநராதிபிரதயோகிகம் தாஸ்யமேவாத்ராஸுக்ஸத்வேந சாத்யேதேத்யத: । மைத்வமिति அத்ராப்யநுஸ்யதே । தத்
ஹேதுமாஹ சித்ரம் ஹி ததிதி । ராஜஸேவாதேத்:ஸ்வஸ்ய சர்வேஸ்தவாத் சித்ரஸாதனரூபோ தோஸ இதி பாஸ: ।
ஸுக்ஷே ஸ்ரஸோஸ்ய: பாஸ: ஸ்யாதிபி । ததேத்வம் பரதத்வபரமஹிதபரமபூருபார்தா: சமஸ்யாஹிஸத ॥ 103 ॥

104 அத் ப்ரவ்ந்யுவைலக்ஷயம் விசிஸ்ய ப்ரதர்ஸயந் நிமமயதி வரதேதி । வரத இத்யாஹ்ய: = நாம
பாஸவநாம ஸ்பிதாமஹநாமைகதேஸத்வம் மண்டனம் அலங்காரோ யஸ்ய ஸ: । ப்ரணதார்திஹ்வரதபரவ்ந்யவத் அத்ரமப்யா-
ஸ்திராபேஸ்திதப்ரதோ வித்வப்ரஸித்ரத்வம் பவிஸ்யதீதி, ததேத்வம் நாம மஹத்: க்ருதம் । ததஸ்ய மஹத் பூஸணம் । வஸ்துதோ
வரதாஹ்யஸ்ய பாஸவதோ மண்டன: ஸோபாதிஸ்யபத:, ஸ்வயம் தத்ஸநிதோ ஸநிதாய ஸ்ரீபாஸ்யப்ரவ்நேந । ஸ ஹி தத்
யாதவப்ரகாஸாப்ரவ்நமஸ: க்ருத்வா ஸ்ரீயதிராஜஸூக்திப்ரவ்நமமூர்ஷ்மநுமேந । மனீஸி ஸ்ரீவிஸ்ணுசித்தபத்பங்கஜஸங்க-
ஸ்ப்நநிரதிஸ்யமனநஸக்தி: । இதரதுல்தம் ஸ்ரீபாஸ்யகாரதிவ்யமங்கலவிப்ரஹ்ஸ்வந்நமப்யாஹ யதீதி । யதி: வ்ந்நாரக
ஃவ யதிவ்ந்நாரக:, வ்ந்நாரகோ தீவதம் । “வ்ந்நாரகநாககூஜரீ: பூஸ்யமானம்” இதி விஸேஸ்யஸ்ய பூர்வ-
நிபாத: । பூஸ்யமானத்வரூப: சாமான்யதர்ம: । யதிராஜஸ்ய பாஸிநேய: பாஸிந்யா: பூத்: । யதாஹ:, “பூமே-
கமலாபிதானே பூஸ்யே ராமானுஜயஸோதரீ” இதி । உதாரத்வம் ரத்னஸாரிண்யாம், ‘யாப்யாமுபாவபூதா பூத்

துக்கருபமென்போமென்னில், அதை நாங்களும் இசைந்திருப்பதால் எங்
களுக்கு நீங்கள் புதிதாகத் தெரிவிப்பது-சாதிப்பதொன்று மில்லையாம் (103

104 இனி க்ரந்தம் பூர்த்திசெய்யப் பெறும், ஸ்ரீபாஸ்யகாரரின்
உடன்பிறந்தாளின் புதல்வரான நடாதாராச்சா னென்ற எம்ஹாஸ்திபதி
வரதவிஷ்ணுவாசார்யரின் பேரனும் ஸ்ரீமதவராஜாசார்யரின் குமாரனுமாய்
வேதாந்தக் கடலில் கப்பல் ஓட்டி எங்கும் சென்று கரையும் காணச் செய்யு
மவராய் வரதனென்ற பேரைப் பூஷணமாகக் கொண்ட ஒரு ஞானி, தம்மிடம்
வேதாந்தாத்யயனம் செய்பவர் செய்யாதவர் பிற்காலத்தியவர் எல்லோருக்
கும் ஹிதமாக இந்தத் தத்துவஸாரக்ரந்தம் இயற்றியதாகவறிக.

ஸ்ரீமதே வாத்ஸவரதார்யகுரவே நம:

தத்துவஸாரமொழிபெயர்ப்பு முற்றும்

சுபமஸ்து.

—o—o—

दाशरथिवरदनामानौ' इति । तत्त्वसाराखादिन्यां तु 'ये द्वे उभावसूता पुत्रौ दाशरथिवरदविष्णवौ' इति । वरदविष्णुरित्येव तन्नामवेयं सर्वसंमतम् । श्रीभाष्यकारमातृतत्त्वस्योरपि भूश्रीनामवत्त्वं प्रसिद्धम् । (अत्र सोदयोः पुत्रौ, कलौ इति नामनी स्याताम्) यथासंख्यं तयोर्दाशरथिः (முதலியாண்டான்) वरदविष्णुश्च (நடபூர் அட்வான்) पुत्रौ स्याताम् । दाशरथिविषयेऽन्यत् पद्यमाहुः 'इतरसुलभा किमेषा भाषा बाधूलदाशरथिरेकः । न परित्यक्तस्यजता बन्धूनेति सदसि लक्ष्मणार्यकृता' इति । बन्धून् त्यजता संन्यस्यता भाष्यकृता बन्धवस्त्यक्ताः ; दाशरथिं न त्यजामीत्युक्तम् । एवं लक्ष्मणाचार्यकृता भाषा=तदीया वाक् दाशरथि-विषये इति तत्र प्रेमातिशयो भाष्यकृतमिति । एतावता वरदविष्णवार्यो भागिनेयः उपेक्षित इति न मन्तव्यम् ; सिंहसनाधिपतित्वेन परिगणिते अन्तरङ्गशिष्यत्वकृतस्य प्रेम्णोऽनपलप्यत्वात् । दाशरथिप्रशंसाऽपि रक्तसं-बन्धनिबन्धना तत्संबन्धरहितव्यक्त्यन्तरादतिशयमेवाऽविकुर्यात् । 'कमलाख्यवतिश्रेष्ठकनिष्ठकुलवर्धनः,' 'प्रियस्वस्तीयताराज्यं प्राज्यमासीत् यतीशितुः,' प्रियस्ते भगिनीसुतः श्रुत्यन्तद्वयपीठायवर्षतामेतु नेतरः' इति चाहुः । तस्य पौत्रः=पुत्रपुत्रः । पुत्रस्य नाम श्रीदेवराजाचार्य इति । पितृचरणसविध एवायं सांगोपाङ्गसर्ववेद-प्रहणम् ; यदुच्यते, 'आम्नायानध्यगीष्ट स्वपितृचरणतः साकमङ्गोत्तमाङ्गैः' इति । वेदान्तविषयेऽप्याचार्यकं बोद्धुमर्होऽपि, 'वैशद्यातिशयं पुत्रो लभताम्, न ह्यदृष्टार्थमेव ध्येयनम्' इति पुत्रं श्रीवष्णुचिन्तायसंनिधौ अध्येतुमाज्ञापयामास ॥ वंशमूलकं गौरवमुदितम् । तस्य ग्रन्थनिर्माणप्रवचनाद्यनुपयोगित्वात् तत् मुख्यमाह निगमान्तेति । निगमान्तः वेदान्त एव पयोधिः समुद्रः । तस्य कर्णधारः नाविकः । ननु संसारपयोधिसंतारकत्वे वक्तव्ये वेदान्तपयोधेस्तरणं कथमुच्यते ; अस्य लंघनीयत्वाभावात् । अत एव भाष्ये, एतं सेतुं तीर्त्वेत्यत्र तरणं प्राप्तिः वेदान्तं तरतीत्यत्रेवेत्युक्तम् ॥ उच्यते । शास्त्रपारदृशेति प्रयोगात् पारप्राप्तिरप्यपेक्षिता । सा नावैव साध्येति । एवं निगमान्तपयोधावतिविस्तृते अनन्तवेदशाखासंबन्धे यद्यप्रदेशप्राप्तिरपेक्षिता (यद्यद्वाक्यं विचार्य निर्णयम्) तत्रतत्र गमनमेतदाचार्यकृताध्यापनरूपनौसभारोहै-कसाध्यमिति पयोधिकर्णधारत्वम् । काश्चन नौका अन्तर्जलमवगाह्यापि गच्छेयुः, उपर्यपि ॥ एवं निगमः नगरम् श्रवैकुण्ठनगरम्, तत् अन्ते अवधौ यस्य तस्य पयोधेः संसारसमुद्रस्य तारकत्वादपि कर्णधारता । कर्णधारपदप्रयोगात् श्रोतॄणां कर्णौ धारयति सावचानस्थितौ करोतीत्यप्यर्थ उक्तः । निगमा-न्तपाः=तत्त्वान्तनिष्ठाताः तद्योधिनां विरोधिनामपि कर्णौ वशे स्थापयतीति वा ॥ विश्वस्य=साक्षादेव श्रोतृगामन्येषां प्रदेशान्तरस्थानां भाविनाश्च प्रतिपन्नानां तत्त्वसाराखादिन्या तत्त्वज्ञानं भूयादिति मत्या विश्वस्मै हितम्, अधिकपरिश्रमाक्षम.सारबुमुत्सु. सर्वलोकमुद्देश्य तत्त्वसाराख्यमिमं ग्रन्थं विदधे विरचयामास । ननु भूतानद्यतनपरोक्षे लिट् । न चायं लङन्तः ; ग्रन्थावसाने वर्तमानप्रयोगायोगात् । तत् भूतत्वेऽप्यनद्यतनत्वं परोक्षत्वञ्च कथम् । न हि स्वकीयं रचनं स्वस्य परोक्षं भवति । अतोऽयं श्लोकः कस्यचित् शिष्यस्य स्यात् ॥ नैवम् ; पूर्वश्लोकपर्यन्ते निष्पन्ने तद्दिने कार्यान्तरवक्तव्यान्तरचिन्तया तूष्णींभूय

दिनान्तरे एतत्प्रसङ्गनिर्माणान्नयतनत्वं सुगमम् । परोक्षत्वं तु एतद्ग्रन्थविधानं वरदाह्वयैक्येऽपि न मत्कृतम्, किंतु भगवता वरदेनैवेति सात्त्विकत्यागसंपन्नः एतत्कृतिर्भगवन्निष्ठेति स्वपरोक्षा मन्यत इति सूचयन् । एतत्प्रतिपाद्यानुभवपारवश्यात् अनायासकथनाच्च खट्वतौ स्वस्यावधानाभावं वा लिट् सूचयति । तत्त्वहित-पुरुषार्थरूपशारीरकतत्त्वसारप्रतिपादकत्वात् ग्रन्थोऽपि तत्त्वसारः ॥

(1) श्रीभाष्यं सूत्रभाष्येष्वधिगतविभवं तस्य गम्भीरिमाणं

द्रष्टुं शिष्टा विशिष्टाः, कतिचिदधिकृताश्चात्र पीठाधिपत्ये ।

आलोड्यास्याक्षराणि स्वपरमतिपदस्वीकृतिन्यक्कृतिज्ञः

कोऽन्यः श्रीवत्सवंश्यात् वरदगुरुवरात् श्राविताशेषागात् ॥

(2) तद्ग्रन्थरीतिगतितत्परसाधुचृन्दं नातिश्रमक्षममतिं नतपादपद्मम् ।

सारार्थधारणचर्णं समनुग्रहीतुं श्रीतत्त्वसारमखिलेड्यमयं व्यतानीत् ॥

(3) श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधः श्रीवीरराघवकृती स्वशताभिषेकम् ।

कूटस्थवात्स्यगुरुराड्वरिवस्यथेत्थं धन्यं विधित्सति हयास्यपदाब्जभक्तः ॥

इत्यभिनवदेशिकस्य वात्स्यसच्चक्रवर्तिनो

वीरराघवाचार्यस्य कृतिषु

श्रीतत्त्वसारव्याख्या वात्स्यवरिव्याख्या ॥

॥ श्रीरस्तु ॥

विषयसूची

श्लोकसंख्या

ग्रन्थारम्भः 1-4	चतुस्सूत्रीप्रमेयम् 5,15	ईश्वर्यधिकरण आदेशशब्दार्थः 16,17
आनन्दमयाधिकरणे पुच्छब्रह्मवादनिरासः 18,19		अन्तरधिकरणे कथ्यासशब्दार्थः 20,26
ज्योतिरधिकरणे चतुष्पात्त्वपङ्क्तिव्यवस्थे 27		अन्तर्याम्यधिकरणे तमोत्तमम् 28
भूमाधिकरणे सत्यशब्दस्य सत्यवचनार्थकत्वाभावः 29		
दहराधिकरणे विषयवाक्ये अद्वैतसंमतार्थे अस्वारस्यचतुष्टयम् 30		
देवताधिकरणे मन्त्रार्थवादयोरपि स्वार्थे तात्पर्यम् 31,35		अवयवसंस्थानातिरिक्तावृत्त्यभावः 36,39
अभावानां भावरूपत्वम् 40,41		शब्दानामन्तर्यामिपर्यन्तविशिष्टपरत्वम् 42,43
श्रीभाष्यकारादृताहणाधिकरणार्थविवेकः 44,45		परायत्ताधिकरणोक्तपरायत्ताविवेचनम् 46,48
मायावादे सर्वविधश्रुतिप्रत्यक्षादिवरोधः 49		श्रौतस्य भेदस्य प्रमाणान्तराप्राप्तत्वम् 50
समनाधिकरणवाक्यस्य अद्वैत्यभिमतायायोगः 52		मिथ्यात्वानुमानदूषणम् 53
अद्वैतमतस्य योगाचारमतादिशेषः 54,55		अविद्याया असत्यत्वेऽधिष्ठानासत्यत्वावादानम् 56
खण्डनकारपक्षखण्डनम् • 58		धीत्वावेद्यत्वयोर्व्याप्यभावः तिरोधानानुपपत्तिः 59,60

निर्विशेषे प्रपञ्चकल्पनानुपपत्तिः जीवभूताहमर्थकल्पनानुपपत्तिः	63
पक्षे देहात्मभ्रमोपपत्तिः 64,65	जीवन्मुक्तिनिरासः 66
मायामते वेदबुद्धवचसोरविशेषः 67	अपच्छेदनयानवकाशः 68
वैदिकविधिनिषेधवचसामविरोधः 69,70	शैवमतनिरासारम्भः 71
विष्णुपारम्ये श्रुतिबहुत्वम् 72	महोपनिषदर्थवैशद्यम् 74
श्वेताश्वतर-उत्तरतरवाच्यार्थः शिवपदार्थश्च 76—79	दहरविद्यावाक्यार्थः 75
अथर्वशिखाया अर्थः ; 91	अथर्वशिरोर्यतत्त्वम् 80—90
समाख्यामात्रेणार्थतत्त्वनिर्णययोगः 93—96	अश्रुतशाखादीनामपि श्रुतैककण्ठ्यम् 97
अध्ययनस्याक्षरग्रहणमालार्थकत्वेऽपि वेदस्यार्थे तात्पर्यम्	98—99
गृहस्थस्याप्यर्थविवारसंभवः 100—101	अर्चिराद्यातिवाहिकगणना 102
भगवद्दास्यस्य निर्दुःखभोगसाम्यबहुत्वम् 108	ग्रन्थनिगमनम् 104

अत्र विप्रकीर्णानेकाधिकरणार्थवदंशान्यान्वयकथनात् विशिष्ट एकोऽर्थ इति न शङ्क्यम् । श्रीशारीरकप्रमेयं ब्रह्म नारायण एवेति निष्क्रष्टुमेवायं प्रबन्धः । तन्नोपोद्घातद्वयानन्तरं ब्रह्मणोऽचेतनवैलक्षण्यस्थापनार्थे आदेशशब्दार्थविचारः । आनन्दमयत्वस्थापनाय पुच्छब्रह्मनिरासः । तस्य पुण्डरीकाक्षनारायणत्वप्रतिष्ठापके अनन्तराधिकरणे कप्यासशब्दार्थशोधनम् । आदित्यान्तर्वर्ति तत् परंज्योतिरेवेति ज्ञापनाय यदतः परो दिवो ज्योतिरिति वाक्योपस्थितौ गायत्रीसादृश्यप्रकारविचारः । तस्य 'स यश्चायं पुरुषे' इत्युक्तरीत्या सर्वान्तर्यामिन्त्वज्ञापनायान्तर्याम्यधिकरणग्रहणात् तत्र तमशब्दार्थविमर्शः । प्राणशब्दवाच्यजीवतत्त्ववेदिनो वस्तुवातिवादित्वाभावस्थापनात् जीवातिरिक्तत्वदृढीकरणाय भूमाधिकरणग्रहणे तत्र प्रसक्तशोधनम्, अन्तर्यामिन्त्वमिदं देवताः प्रत्यपीति सर्वदेवतागतनिकर्षनिवेदनाय देवताधिकरणविचारः । वेदस्यानित्यार्थसंयोगरूपदोषपरिहाराय इन्द्रत्वादिधर्मस्वरूपशोधने आकृत्यतिरिक्तजातेः भेदादिरूपाभावपदार्थस्य च निराकरणम्, एवमाकृतिविवारात् आकृत्यधिकरणेऽप्येतद्विषयाज्ञापनेनाकृत्यधिकरणे मीमांसकमतवैलक्षण्यज्ञापनेन विशिष्टवाचित्वस्थापनम्, तथैवारुणाधिकरणशिक्षणेन समानाधिकरणवाक्यानां विशिष्टकार्यपरत्वव्युत्पादनम् । एवं देवताधिकरणप्रसंगप्रसविषयसमाप्तौ सर्वान्तर्यामिनारायणसिद्धौ पुनराक्षेपः, अन्तर्यामित्वे जीवत्वातन्त्र्यहानिरिति । तदर्थं परायत्ताधिकरणार्थः । एवंभूतविशिष्टतत्त्वे शारीरकार्थे सति निर्विशेषब्रह्मवादिमायामतमयुक्तमिति प्रपञ्चनेन सगुणत्वस्थापनम्, सगुणवेऽपि नारायणातिरिक्ततेति शैवदुराक्षेपप्रतिक्षेपविस्तरश्च । ईदृशार्थे वेदतात्पर्यस्यान्यथाकरणायोगस्थापनं पश्चात् । अथाचिरादिप्राप्त्युपयुक्तोपायोपदेश उपेक्षोपदेशश्चेति । एष तत्त्वसारसारः । अतिप्रौढया वाग्भर्या प्रौढ, नेकशास्त्रपारद्वयपरदशतशिष्यप्रतिबोधनप्रवृत्तानामेषामाचार्याणां शास्त्रज्ञानविधुर आस्तिकसाधुसमाजोपयुक्तग्रन्थकरणमवश्यकमिति दयाप्रेरितमानसानामीदृशाः सर्वोपयोगिनो ग्रन्था इति ॥

